

معجزات الجسد في القرآن

سَتَرْيَهُمْ إِنَّا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

دکتور

علي العربي

أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية
والاجتماعية بتونس

مَكْنِيَّةُ قُرْبَى الرَّوْدِ

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

معجزات الجسد في القرآن

﴿ سُرِّيهِمْ مَا بَيْنَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت]

د. علي العربي

أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

بطاقة فهرسة

حقوق الطبع محفوظة

مكتبة جزيرة الورد

اسم الكتاب : معجزات الجسد في القرآن

المؤلف : د. علي العربي

رقم الإيداع : ٩٧٥١

התאחדות העובדים

بمكة بحرية الزود

[illegible]

Tokoboko_0@yahoo.com

أنزل القرآن لهداية الناس إلى الطريق الأقوم، وليتذكروا أن لهم رباً خلقهم في أحسن صورة، ورزقهم القوت، وأسبغ عليهم نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وهباً لهم هذه الأرض يعيشون فيها ويمشون في مناكبها، وكل ما خلق الله وما أنبت، هو لفائدة الإنسان ثم الحيوان، وحتى الحيوان، وجد لخدمة الإنسان ومنفعته، باختصار فالإنسان هو خليفة الله في أرضه، أكاد أقول خلق هذا العالم من أجل أن يعيش الإنسان في أمن وسلام، ولكي يعيش كذلك، طلب منه أن يستخدم عقله وجسمه، ليتضع بما حوله في هذا الكون، ويسخره لفائدته، بواسطة هذا الجسم الذي أعد بمهارة وحكمة، فكل عضو فيه وجد ليقوم بدور معين، يجعل الإنسان متصلاً بهذا الكون اتصالاً وثيقاً، كالسمع والبصر واليدين والرجلين واللمس والذوق، وإمام هذه الأعضاء وغيرها العقل، ونائب اللسان، ولكي يقوم بكل هذه الأدوار على أحسن ما يرام خلق له أعضاء داخلية هدفها مواصلة الحياة، فهي تستقبل الطعام والماء، فتحوله إلى دم، به تستمر حركة القلب ونبضه، وبه تستمر الحياة.

هذا الجسم عالم متسع الأرجاء، فكل ما فيه يدل على عظمة خالقه، فيه أعضاء متنوعة، ومختلفة الأدوار، كل عضو يقوم بوظيفته بإتقان وحكمة بالغة، وللعضو الواحد إدارة خاصة، ينشط فيها عمله وموظفون، حتى يقوم هذا العضو بعمهته على أحسن الوجوه، فالقلب واليدان والأذن والعين لها جنودها وموظفوها، كل يقوم بدوره، لا يشاركه فيه أحد، وإذا تخلف أحد الجنود أصيب العضو بالاختلال والنقص، ويسري هذا الاختلال على بقية أعضاء الجسم، بمعنى «إذا اشتكى منه - أي الجسد - عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» كما قال الرسول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وهنا يكون العلاج، وتدخل الطبيب ضرورة

وواجب، ولكل عضو في الجسم تخصص، بل أكثر من تخصص، فهذا طيب للعيون، والآخر للأذن والحنجرة والأنف، وهذا للقلب والمعدة، وهذا متخصص في أمراض النساء أو الأطفال... إلخ .

وقد ذكر الكثير من هذه الأعضاء في القرآن، وبما أنه كتاب هداية وإرشاد، فلم يتعرض إلى وظائفها ودورها، كما يتعرض لها العلوم الطبيعية، ما عدا بعض الأعضاء التي تتحمل نصيبا كبيرا في القيام بالأعمال الدنيوية والأخروية، ومن أجلها يتعرض بقية الجسم للعقاب، أو يسلم من أن يصاب بأذى يوم القيامة، وهذه الأعضاء القيادية في الجسم هي القلب والنفس واللسان كما سنرى، وحتى اليد والرجلان لهما دور بارز في جسم الإنسان من حيث الثواب والعقاب، فالرجلان يحملان الجسم إلى مكان ما، واليد هي التي تقوم بالفعل، ويوصف هذا الفعل بالخير أو الشر في القرآن، وحتى في بعض القوانين الوضعية.

ويمكن للباحث في كتاب الله أن يرصد مسائل مهمة تتعرض إلى خلق الإنسان الأول، وقد كان من تراب أولا، ثم أصبح عن طريق التناسل بعد ذلك، فيكون الجنين في الرحم، ثم يخرج من بطن أمه، فيكون طفلا ثم شابا وكهلا، وأخيرا يكون شيخا، وقد يموت أو ﴿مَنْ يَرُدُّ إِلَيْنَا أَرْذَلُ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾^(١).

وقبل أن نمر إلى جسم الإنسان من خلال القرآن الكريم، نتعرض إلى مسألة هامة وقضية شائكة، فأما المسألة الهامة فتتعلق بتهيشة هذه الأرض بوصفها الإطار الذي يعيش فيه الإنسان معززا مكروما، وأما القضية الشائكة فتهم خلق الإنسان نفسه، هذا الكائن الذي حارت البرية فيه، وفي كيفية خلقه ومنشئه.

الأرض ملك للإنسان

نقرأ في سورة الرحمن قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَوْعِنًا لِلْأُنَّاسِ﴾^(٢) أي أنه خلقها

(١) الخ: ٥.

(٢) الرحمن: ١٠.

قصدا لتكون موطننا وسكنا للناس، وتكون ملكا لهم في حياتهم الدنيا، والملك كله لله، على ظهرها ينون مساكنهم، وعليها يقومون بالفلاحة والزراعة، وقد يبعون أو يشترون ما يملكون من هذه الأرض، ويتوسعون فيها ببناء المدن، وإقامة أماكن للعبادة وغيرها، وبما أن الأرض كروية الشكل لا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها، لو بقيت على حالها، فقد جعلها الله صالحة للتنقل والإقامة ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ (١).

فقد مهد الله هذه الأرض بأن جعلها منبسطة، يسهل العيش فيها، ويمكن للإنسان أن يتحرك في جوانبها وطرقها في السهل والجبل والصحراء والغابة بفضل خالقها ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ (٢) فهي بمثابة المهد الذي يمد فيه الطفل الصغير راحته، وهي كالسباط ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ (٣) لسهولة التنقل عليها، فأصبحت مريحة تسهل المعيشة عليها ﴿وَالْأَرْضُ فَرَشْتَهَا فَنِعَمَ السُّجُودَ﴾ (٤) وهكذا جعل الله من هذه الأرض مستقرا وقرارا يطيب فيه العيش، وإن إلى حين، قال تعالى: ﴿وَلَكِنِّي الْأَرْضَ مُسْفَرًّا وَمَتَّعْتُ إِلَىٰ جِينٍ﴾ (٥) وقال أيضا: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ (٦).

وبعد أن سهل لهم العيش فوق هذه الأرض، وخلق لهم الهواء الذي بدونه لا يحيا الإنسان، وأوجد لهم الليل والنهار أحدهما للراحة والسكون، والآخر للعمل والحركة والماء الذي جعل منه كل شيء حي، فكانت الثمار والفواكه وغيرها

(١) الملك: ١٥.

(٢) طه: ٥٣.

(٣) نوح: ٧.

(٤) النازيات: ٦٨.

(٥) البقرة: ٣٦.

(٦) غافر: ٦٤.

فما أبدع الله وصور، دعاهم إلى الإقبال على خيراته، وأخذ نصيبهم منها ﴿يَأْتِيهَا
النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَاكًا مَّيِّبًا﴾ ^(١).

وحتى الساء سخر الله ما فيها من منافع للإنسان، فمعناها ينزل الغيث، الذي لا
تستقيم الحياة بدونه، وفيها الكواكب والقمر والشمس، ولتصور غياب الشمس
عن كوكبنا الأرضي، فماذا يحدث يا ترى؟ لا شك أنها تتحول إلى كتلة ثلجية تنعدم
فيها الحياة، وينعدم فيها وجود للإنسان والحيوان والنبات، وللسماء مآرب أخرى،
ففيها اكتشفت أمواج هوائية تساعد على وسائل الاتصال، وتقرب بين الشعوب
مثل الإذاعة والتلفزة والهاتف، القار منه والمحمول، وغيرها.

نعم لقد خلق الله ما في هذا الكون لفائدة الإنسان ولمصلحته، والآيات الدالة
على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ^(٢)
وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ ^(٣).

لقد مكن الله الإنسان في الأرض، وجعل له فيها معاش من طعام وشراب،
ليشكر الله على نعمه، ولكن الإنسان، مع الأسف، يجازي ربه بالجحود والكران،
فقليل هم الشاكرون الحامدون، وكثيرا ما يتجاوزون الجحود إلى الفساد في الأرض،
فيقتلون النفس التي حرم الله التعدي عليها إلا بالحق، ويشعلون الحروب،
ويفتكون بالأبرياء، ويدمرون الحرث والزرع، خلافا لما أمر به الله ﴿فَاذْكُرُوا مَا آتَا
اللَّهُ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ^(٤) أو قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِسْلَامِكُمْ﴾ ^(٥) وكان يمكن أن يعيش الناس أخوة متحابين، فخالقهم واحد،

(١) البقرة: ١٦٨.

(٢) البقرة: ٢٩.

(٣) الجاثية: ١٣.

(٤) الأعراف: ٧٤.

(٥) الأعراف: ٥٦.

ومصيرهم واحد، وهو الموت في آخر الأمر، وقد سخر لهم خيرات الأرض وكنوزها، لا فرق بين مؤمنهم وكافرهم، ولكن قوى الشر، أو ما يسمى في القرآن بالشیطان يغر الإنسان، فيدفعه إلى ارتكاب المحرمات، ومنها الاستعلاء على أخيه الإنسان، والاعتداء عليه إلى درجة القتل، ولو قاوم الإنسان نوازغ الشر المغروسة في نفسه الأماراة بالسوء، وغلب نوازغ الخير، لاستقام حال الإنسان، وعاش مع أخيه الإنسان في وئام وانسجام، ولكن الأنانية وحب الجاه، وإرادة التحكم والاستحواذ على المال والافتراد بمتع الحياة ولذاتها هي التي نغمي الناس، وما أعماهم في الواقع إلا الشيطان الذي ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١).

بل إن الشيطان يوسوس للعلماء من الناس بتغيير خلق الله، وذلك بتحويل الرجل إلى امرأة، وإفساد الفطرة السليمة، كظاهرة الاستنساخ التي يدعي أصحابها أنهم يستنسخون بشرا بالاعتماد على خلية واحدة، أي التكاثر بدون إخصاب، ويكون هذا المستنسخ متشابها مع أصل الخلية الأولى إلى أبعد حد، ولكن إن جاز الاستنساخ في عالم الحيوان فإنه لا يجوز بتاتا من الوجهة الدينية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية، ولكن ما دام الشيطان هو سيد الموقف فلم لا يأمرهم بتغيير خلق الله، ألم يعلن منذ البداية أمام الحضرة الإلهية قائلا: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ فَكَلْبَتُهُمْ مَاذَاكَ الْأَنْفُسُ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ فَلْيُفْتِنِّي خَلْقَ آفُو وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ (٢).

وليس من غايتنا أن نتحدث أكثر في هذا الموضوع الذي مازال في طور الافتراض والبحث، وإنما نريد أن نتعرض إلى خلق الله للإنسان الأول فوق كوكبنا.

خلق الإنسان الأول من طين

آدم هو الإنسان الأول على وجه الأرض، خلق من تراب، خلقه من يقول

(١) النساء: ١٢٤.

(٢) النساء: ١١٩.

للشيء كن فيكون، تراب أو طين أو صلصال، تحول إلى حمأ^(١) مسنون^(٢) هكذا أراد الله أن يكون أصل الإنسان، عفونة وروائح كريهة تسمت منها النفس، من هذا الطين الأسود المتعفن خلق الله الإنسان، فكون منه الأعضاء، وبث فيه الروح، أو نعمة الحياة، وأنشأ فيه الشاعر والأحاسيس على مختلف أنواعها، فهب واقفا، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وقد حدثنا القرآن عن كيفية خلق الإنسان الأول، فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾^(٣) وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾^(٤) وقال أيضا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾^(٥) ومن عظمة الله وقدرته أنه ﴿الَّذِي أَحْمَسَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^(٦) وبدأ خلق الإنسان من طين^(٧) من الصلصال، وهو الطين اليابس الذي له صلصلة: أي صوت يتردد، خلق الله الإنسان ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾^(٨)

وقال ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذي، وقال عنه أنه حديث حسن صحيح «إن الله عز وجل، خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والطيب والخيث».

ولم ينفخ الله الروح في آدم فقط، ولم يبت مختلف الشاعر والأحاسيس فحسب، وإنما غرس فيه عقلا به يعقل الأشياء كلها، وسماه القرآن لباً، واللب من كل شيء خالصة وخياره، فإذا كان لب الجوز واللوز والفتق ونحوه ما في جوفه، فإن لب

(١) هو الطين الذي أصبح أسود اللون من طول غالطه للماء.

(٢) متغير الراجعة.

(٣) الحجر: ٢٦.

(٤) المؤمنون: ١٢.

(٥) الأنعام: ٢.

(٦) السجدة: ٧.

(٧) الرحمن: ١٤.

الإنسان عقله، وبالبلب أو العقل ميز الله الإنسان عن سائر خلقه، حتى الملائكة، فقد علمه الأسماء كلها: أي أنه جعله مستعداً لمعرفة خصائص الأشياء، وهذه المعرفة تساعده على الانتفاع بتلك الأشياء، والاستفادة منها، وهو ما حصل بالفعل، وقد مرت هذه المعرفة بأطوار مختلفة، ووصلت الآن إلى مرحلة متقدمة، فقد استطاع الإنسان أن يكشف خبايا الأرض، وما زال، وأن يضبط العلاقات بينه وبين ما في هذا الكون من مخلوقات وأشياء، بفضل هذه الجوهرة الثمينة التي أهداها الله للإنسان، والتي جعلته متميزاً عن سائر الموجودات، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢١﴾ قَالَ يَكَادُمُ أَنْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي آغْنِي عَنْ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ (١)

ومن إجلاله للإنسان وتكريمه، تعالى ذكره، أن أمر ملائكته بالسجود لآدم، فخرُوا لهذا المخلوق الجديد ساجدين، إلا إبليس فإنه امتنع أن يسجد له، وعصى أمر ربه، إذ كيف يسجد لمخلوق من الطين، شاهد بداية خلقه، رأى ربه، وقد مزج «التراب بالماء، فصار صلصالاً من حمٍ مستون، ففعن الطين، وانبعث له رائحة، وكان إبليس يمر عليه فيعجب، أي شيء يصير هذا الطين» (٢)

ثم لما أصبح إنساناً سورياً رفض أن يسجد له، وقد خلق من هذه التونة، وخلق هو من نار، فما أبعد النار عن الطين اللزب .

وزاء عصيانه توعداه الله بالعذاب والخلود في النار، وأطرده من حضرة قدسه، وطلب من ربه أن يمهلَه إلى يوم الوقت المعلوم، فاستجاب الله إلى طلبه، ثم أعلن أمام خالقه بكل جرأة وتحم، أنه سيعمل جاهداً على ملاحقة عبادته، وإبعادهم عن طاعته بكل الوسائل المتاحة لديه، والعمل على جلبهم إلى صفه، وجري بينه وبين

(١) البقرة: ٣١ - ٣٣.

(٢) أحمد هجت: أنبياء الله ص ٣٦.

ريہ الحوار التالي:

﴿ قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا فَتَبَدُّ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ ﴾ .

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ .

﴿ قَالَ فَأَخِطْ مِنَّا مَعَايِكُونَ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِينَ ﴾ .

﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾.

— ﴿قَالَ يَا أَغْرِبَتِي لِأَنْتِ لَمْ يَرْطُكَ الْغَنِيمُ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَا يَهْدِي مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

﴿ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَنَنْبَعِكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ^(١).

والتفت سبحانه وتعالى إلى آدم وحواء، وكانت قد خلقت من أحد أضلاع آدم، وهو ناثم، ودعاها إلى المقام بجنة الله، وقد وفر لها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وناهاها عن الاقتراب من شجرة عينها لها، وكان إبليس قد رأى آدم وحواء يتمتعان بنعيم الجنة، فحز في نفسه أن يكون محروما منها، فقرر أن يعمل على حرمانها من هذا النعيم الذي لا يلى، فزين لها الأكل من تلك الشجرة التي حرمها الله عليهما، وأخذ يغريهما بالإقبال على أكل ثمرة تلك الشجرة، فأقبلا معا على القطف ثم الأكل، وإذا بآدم وزوجته يفتنجان إلى فعلتهما الشنيعة ﴿وَمَادَهُمَا رَجِيمًا ۖ ثُمَّ أَخَذَا مِنْكَ لَبَسًا ۖ وَتَلَمَّكَ الشَّجَرَةُ وَأَقَلَّ لَبَسًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَافٍ عَبْدٌ ۚ﴾ (١) ولم ينفعهما الاعتراف بالذنب، وطلب العفو، ونزل عليهما الحكم الإلهي العادل كالصاعقة ﴿وَقَالَ اقْبِلُوا بِبَعْضِ كُرْهِيٍّ ۖ وَعَدُّ ذِكْرِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ۖ وَمَتَّعَ إِلَىٰ جَنَّةٍ ۖ﴾ (٢) قَالَ فَيَا عَجِبُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُحْرَجُونَ ﴿٣﴾ .

(١) الأعراف: ١٢-١٨.

(٢) الأعراف: ٢٢.

(٣) الأعمام: ٢٥.

وعند خروج آدم وحواء من الجنة يبدأ الطور الثاني من خلق الإنسان.

خلق الإنسان من ماء مهين

وجد آدم نفسه مع حواء وحيدتين، فتكونت بينهما ألفة ومحبة، ووجد فيها الأنيس الذي يبعد عنه الغربة والوحشة، وهما هما الله إلى الأزواج، فكان الإنجاب، وكان التكاثر، وكان انتشار بني آدم فوق الأرض، عن طريق هذا الماء المهيّن: أي المستنذر في رأي الناس، تماماً كما خلق آدم من طين أسود متعفن، وإن كان أقل عفونة وثناً من الوسط الذي خلق فيه ابنه (قاييل وهابيل) ماء كرية الرائحة، تسبح فيه حيوانات منوية، ثم تلتقي في الرحم ببيضات الأنثى، فيتشكل منها الجنين الذي ينشأ في ظلام دامس، وبالقرب منه أنابيب بعضها لا يخلو من نتونة وقذارة، إنه عالم عجيب تنفر النفس أن تراه فما بالك بالعيش فيه، فلماذا خلق الله الإنسان من هذه المادة العفنة؟ ولماذا يحضن في هذا الوسط المظلم القدر؟

لا شك أن الله تعالى أراد أن ينبه الإنسان إلى منزلته وقيّمته، فلا يتناول على خالقه، ولا يتجاوز حدوده، أو يدفعه الغرور فيتكبر على عباد الله، أو ينفضه الشيطان فيمتلئ فخراً وبطراً ورياء، فإذا وصل إلى هذه الحالة كان عليه أن يتذكر معدنه، ويتساءل بينه وبين نفسه مم خلق؟ ويتذكر أكثر أنه يحمل النجاسة بين جنبيه، ولمسها بيده كل يوم، فيدعو نفسه إن كان عاقلاً إلى التواضع، وتجنب التكبر، وإن لم يتبه إلى وضعه، فالله قد ذكره بأصله، أصلك أيها الإنسان ماء متخثر مستنذر، وضع مع ماء آخر كرية الرائحة في قرار مكين، لا يخلو فيه العيش، لو كان الجنين ملوكاً، قال تعالى منبهاً ﴿أَلَمْ تَخْلُقْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَعَمَلْتَ فِيهِ نَجَسًا ۝﴾ (١) .

وسواء انتبه الإنسان أو لم يتبه إلى وضعه ومنزلته فإنه ضعيف ما في ذلك شك، نعم هو قوي بعقله ومعرفته وعلمه، وجبذا لو سخرت هذه القوة لخير بني

الإنسان، الإنسان الذي كان من المنتظر أن يأنس لأخيه الإنسان، ويمجد فيه المؤنس والمساعد على قضاء العمر الأرضي، ثم المرور إلى الحياة الآخوية، التي ستكون كاملة، بل هي الحياة الحقيقية الدائمة إذ لا موت بعدها، وإذا قوبلت بالحياة الدنيا نجد النقص الواضح في كل مظاهر الحياة، نجد الظلم والظفرسة والحروب وغيرها، والإنسان الظالم لأخيه الإنسان هو نفسه خلقه الله ضعيفا، ومع ذلك يوسوس له الشيطان بأنه قوي وعظيم، وعظمته وقوته لا تبرز إلا في الاعتداء على الغير والتعدي عليه، وإذا علمنا من خلال التاريخ، وعرفنا بالمشاهدة والتجربة أن الحياة الدنيوية كلها نقص فادح، كان علينا أن نتيقن أنه توجد حياة كاملة فيها يتجلى الكمال في كل شيء، وأن هذا الكمال المطلق لا يمكن أن يقع في هذه الحياة الدنيا ما دامت نوازع الشر متحركة في نفوس البشر، وأنه من المستحيل أن يتبدل الإنسان مهما طال به الزمن، وبما أنه مجبول على الشر فلا بد أن نجزم بوجود حياة أخرى يسود فيها العدل، والعدل الإلهي فقط، وفي هذه الحياة الأخرى يكون الإنصاف الحق، وتعود الحقوق إلى أصحابها، ويعاقب الظالم، ويقتص منه، وتصفو الحياة لبني البشر، فيرددون مع القرآن: ﴿وَلَنَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ نَارُ النَّارَيْنِ﴾ (١).

هكذا كان الطور الثاني من خلق الإنسان، نقطة أو قطرة، وهي التي يسميها القرآن بالسلالة، هذه القطرة انتزعت من باقي المني، فكانت عبارة عن سهم انغرس في البويضة، ومنها بدأ تشكيل الجنين، كان ذلك بعد خلق آدم ﴿فَرَجَعْنَاهُ إِلَىٰ نَارِ الْبُيُوتِ﴾ (٢) وأصل ذلك كله التراب أو الطين اللزب المتناسك، الذي هو وسط بين السيولة والصلابة، والماء ضروري في خلق الإنسان في الحالتين، فهو آسن ومستقذر في الطورين، ويبقى التراب أو الأرض هي أم الإنسان، فعلى ظهرها يحيا، وفي أعماقها يلحد، ثم على سطحها يبعث من جديد ﴿وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

(١) النحل: ٣٠.

(٢) السجدة: ٨.

وَمِنْهَا تُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿١١﴾ .

خلق الإنسان إذن من طين و تراب وماء، ثم من نطفة وقطرة كريمة الرائحة، يتحدث عنها القرآن بكل دقة وسر، كما لو كنا نشاهدها أمام أعيننا، ونحن نؤمن بما ورد في القرآن عن خلق الإنسان إيماناً جازماً، أما بالنسبة لمن لا يؤمن بالقرآن، ولا بالذي أنزل القرآن، والذي أنزل عليه القرآن، فله أن يقول ما يريد في خصوص خلق ﴿الْإِنْسَانِ مِنْ سُُلُقُوتٍ طِينٍ﴾ ﴿١﴾ وله أن يكون هذا الخلق قضية شائكة لديه، كما ذكرنا أعلاه.

نظرية داروين

تنفي نظرية داروين أن يكون أصل البشر هو آدم « وإنما تفرع الناس على زعمه من سلالات أخرى، وانحدروا من أصل آخر يختلف عن أصل آدم، إنه يعتقد بأن الإنسان بدأت حياته بجرثومة صغيرة، ظهرت على سطح الماء، ثم تحولت إلى حيوان صغير، ثم تدرج هذا الحيوان فأصبح ضفدعا، فسمكة، فقردا، ثم ترقى هذا القرد، وتعدن فصار إنسانا، فالإنسان في نظره قرد متمدن، وقد استطاع ذلك القرد بعبقريته ونبوغه أن يتطور ويتغير، فيصبح إنسانا ذكيا بعد أن كان قردا غبيا » (١).

يعني أن أصل الإنسان هو قرد من فصيلة الشمبانزي الشبيه بالإنسان، وليس هو آدم، وقد وقع الرد على هذه النظرية في كثير من المقالات والكتب، وتم دحضها من قبل العلماء في الشرق والغرب .

وليس من غايتنا أن نتوسع في عرض هذه الردود، وإنما هي إشارات سريعة، فقد تجاوز العلم هذه النظرية، وأصبحت في عداد التاريخ، بعد أن أبطلها علماء أفاضل في الغرب مثل كريس موريسون في كتابه (العلم يدعو للإيمان) وكتاب (الله يتجلى في عصر العلم) وهو لمجموعة من العلماء المتخصصين في العلوم الطبيعية

(١) طه: ٥٥.

(٢) محمد علي الصابوني: النبوة والأنبياء ص ١٢٦ - ١٢٧.

« وكلا الكتائين يهدف إلى إثبات وجود المدبر الصانع الحكيم، ويرد على القائلين بأن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون وهذه الحياة »^(١) وقد تبين لبعض العلماء الألمان « إن القرد إنسان متفهم، وليس الإنسان قردا مرتقيا، ونظريته التي يقول بها عكس نظرية داروين وأتباعه، وقد جعل أدلة داروين وبراهينه أدلة وبراهين على صحة نظريته »^(٢).

أما الكتاب العرب فقد تصدوا لهذه النظرية، محاولين نسفها وإضعاف أمرها، ومن هؤلاء الكتاب نذكر حليم عطية في كتابه (تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق) وقد جاء في كتابه مايلي: « كيف يمكن لمخلوق ضعيف الجسم، وضعيف العقل أن يعيش وحوله الأسد والفيل، والدب، والنمر، وغيرها من الحيوانات المفترسة ؟ ولو حدث شيء من التطور والارتقاء - حسب ما يدعي داروين - للزم أن تتطور القردة الموجودة في زماننا، وترقى كما ترقى أسلافها من قبل، وكما تمدنوا، فأصبحوا بشرا، بعد أن كانوا قردة ؟ وعلى زعم داروين هل يمكن أن يصير البرغوث فيلا، وأن تنقلب النملة نعجة، ويصبح الهر أسدا، بمر القرون، وكر الدهور »^(٣).

ويذهب عبد الوهاب النجار إلى أن علماء الإسلام « يوجبون ما أوجبه العقل، ويحيلون ما أحاله، ويميزون ما أجازوه، ومن صريح القرآن فيها لا يعارض العقل ولا يصادمه، فإذا كانت عبارة القرآن تخالف مقطوعا به عقلا، وجب تأويل نص القرآن ليطابق العقل، وقد جاء في القرآن بأن الله قد خلق شخصا اسمه آدم وزوجه حواء، وأنهما أصل النوع الإنساني، وأنه خلق آدم من الطين، ونفخ فيه من روحه، وجعله بشرا، فهذا القول عندنا صريح، لا يعدل عنه إلى تأويله، إلا إذا قامت الأدلة التي لا ترد على نظرية داروين، وأن الإنسان ليس أصلا بنفسه، بل جنس أو نوع مشتق من

(١) نفس المرجع ص ١٢٩.

(٢) عبد الوهاب النجار - قصص الأنبياء ص ٢٩.

(٣) الصابوني: مرجع مذكور ص ١٢٨.

غيره، إذا صارت أدلة داروين بديهية، في حكم السماء فوقنا والأرض تحتنا، وجب أن نسلم بها، وأن نلجأ إلى تأويل نصوص القرآن، بما لا يخالف الواقع، ولكن نظرية داروين لم تبلغ من المثانة هذا الحد الذي يجعلها أمرا قطعيا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه^(١).

والنظرية في العادة لا تبلغ مستوى الحقيقة العلمية، وتبقى بين أخذ ورد، إلى أن يتجاوزها العلم، وتبقى نظرية داروين محاولة جادة لدى علماء الأوروبولوجيا (علم الإنسان) فقد بين في كتابه أصل الأنواع وتطورها بالانتخاب الطبيعي، وحفظ السلالات المفضلة في التناحر على البقاء، وأثر العوامل الطبيعية التي يؤدي فعلها إلى التطور ونشوء الأنواع، وحددها في خمسة أنواع هي: «الوراثة والتحول والتناحر والبقاء للأصلح، فالوراثة تحدد المشابهة، فالسنابر لا تلد كلابا، وبالرغم من وجود تشابه بين أفراد كل نوع، إلا أنه لا يوجد تماثل بينها، أي لا تكون نسخة مطابقة لأصولها، هذا وبينما الطبيعة تسرف في الإيجاد (التوالد) فهي أيضا تسرف في الإفناء، ومن هنا ينشأ التناحر على البقاء، والقاعدة هي أن البقاء للأصلح، بمعنى أن الكائنات التي تزود من بقائها بقوة أكبر، أو حيلة أذكى، أو تكون أكثر قدرة على مقاومة أفاعيل الطبيعة، تكون أكثر قابلية للبقاء، وإعقاب نسل فيها صفاتها التي مكنت لها في الحياة»^(٢) «وعلى حد تعبير داروين، نفسه فإن هناك عظمة وجلالا في عملية التطور، والانتخاب الطبيعي، فمن تلك البدايات المتناهية في البساطة تطورت، وما زالت تتطور أنواع لا حصر لها غاية في الجمال والإبداع»^(٣).

ويبدو أن داروين أغرته فكرة التطور، وأصل الأنواع في عالم الحيوان، خاصة، وقد استقبلها العلماء بالترحاب، فأراد أن يطبقها على الإنسان، ليصل في آخر الأمر إلى «أن الإنسان قد نشأ من صورة دنيا، هي أقرب إلى القرودة العليا، منها إلى أية

(١) النجار: الرجوع المذكور أعلاه ص ٢٨.

(٢) حسن فهم: قصة الأوروبولوجيا ص ١٢٢ - ١٢٣.

(٣) نفس المرجع ص ١٢٣.

صورة أخرى من صورة الحيوانات الأخرى، وليس معنى هذا أن الإنسان ينحدر أصلاً من القردة العليا، ولكنه يشترك معها في أسلاف بعيدة تنتمي إلى رتبة الرئيسيات^(١).

بمعنى أن الإنسان لم يكن من نسل آدم، وإنما تكون نتيجة تفاعلات كيميائية، ثم ظهرت جرثومة صغيرة فوق سطح الماء، ومن هذه الجرثومة بدأ الإنسان، ويشترك الشمبانزي في هذه البداية (وهكذا جعل داروين نسبنا متصلًا بالحيوان، وعشيرتنا منحدرًا من الضفادع والفئران، وجدنا هو الشمبانزي، لأنه أقرب القردة شياً بالإنسان)^(٢).

وواضح أن داروين ينفي وجود الخالق، جل وعلا، ويعتقد أن الطبيعة هي التي خلقت هذا العالم، وخلقت بالتالي الإنسان، هذا الذي خلقه الله وكرمه، بأن رفعه على الملائكة المقربين، وقال عنه القرآن ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٣) وقال أيضاً: ﴿وَمَرْكُزُهُ أَحْسَنَ مَرْكُزٍ﴾^(٤).

ويعني بالتقويم: اعتدال القامة، وجمال الصورة، والتنسيق بين أعضاء الجسم، ودقة الصنع، واستواء الحلقة، وقد فضله على الحيوانات، ومنها القرد، بالعقل والإرادة، والتعبير بالكلام، هذا بالنسبة للجانب التاريخي لخلق الإنسان، فهل تغير خلق الإنسان عما كان عليه يوم صور الله قابيل وهابيل في بطن حواء؟

خلق الإنسان في الأرحام وأطواره

لقد استمر خلق الإنسان، وبقي على حاله، كما كان في عهد آدم وحواء، لم يتغير شيء البتة، ولن يتغير منه شيء في المستقبل، فتلك سنة الله، ولن نجد لسنة الله تبديلاً

(١) نفس المرجع والصفحة.

(٢) الصابوني: مرجع سبق ذكره ص ١٢٧.

(٣) التين: ٤.

(٤) التغابن: ٣.

أو تطوراً وتحويلاً ، فقد شاءت حكمة الله أن يخلق آدم من طين، ثم ابتداءً من آدم وحواء يصبح الخلق عن طريق النطفة، وهي عبارة عن حيوان منوي كان كامناً في خصية الرجل، يلتقي بنطفة أو بويضة كانت كامنة في مبيض المرأة في الرحم، أو القرار المكين، كما يسميه القرآن، لأنه مستقر حصين محاط بصندوق من عظام الظهر والجنين وغيرهما، وباتحاد النطفتين تتكون خلية واحدة مجموعتهما معا- (٤٨) كروموزوم، أي أن النطفة الذكورية (٢٤) كروموزوم والنطفة الأنثوية (٢٤) كروموزوم، ثم تتحول الخلية إلى علقة، وهي القطعة المتناسكة من الدم، تتعلق بجدار الرحم، ثم تصبح قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، ويعلها تكون العظام التي يكسوها جلت حكمته باللحم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلُوكٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفْلَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَوْنُوا آلَطَائِفٍ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْتُهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٨﴾﴾ .

وفي معرض الرد على المكذبين بالبعث، يذكر القرآن بكيفية خلقهم أولاً، وإعادتهم يوم القيامة، كما كانوا في الدنيا، وهو أهون عليه وأسهل، من ذلك الخلق الذي وقع في بطون أمهاتهم ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُمُ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْتَلَفَةٍ وَعَمِرْ مُخْلَقَاتِ لَّيْسَ لَكُمْ وَتُفَرِّقُ فِي الْأَرْجَاءِ مَا نَشَاءُ إِنَّ أَحْسَنَ لِّمَنْ تَحْسِبُكُمْ لَوْ أَنَّكُمْ لَمِتَابِعُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَّوْفِّقُ وَمِنْكُمْ مَّن يَّزِيدُ إِنَّ أَزْدَى الْعُمَرَى لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ﴾^(١).

« تأمل كيف تتحول تلك النطفة المنوية بالغذاء السابح في دماء الأم إلى إنسان كامل التصوير والتكوين والتركيب، فجزء من ذلك الغذاء يكون يدا، وجزء مائل يكون اليد الأخرى، وجزء يكون القدم، وجزء يكون القدم المساوية الأخرى، وجزء يكون العين، وجزء يكون العين المساوية الأخرى، وجزء يكون الرئة، وجزء

(١) المؤمنون: ١٢ - ١٤.

(٢) الحبيب: ٥.

يكون الرئة المماثلة الأخرى، وجزء يكون القلب، وجزء يكون الجمجمة، وجزء يكون الأمعاء، وجزء يكون المعدة، وجزء يكون الكبد، وجزء يكون العظام، وجزء يكون اللحم، وجزء يكون الجلد وهكذا^(١).

هذه المعلومات الدقيقة عن مراحل تكوين الجنين التي توصل إليها العلم في العصر الحديث من أين أخذها محمد بن عبد الله؟ يستحيل على العقل أن يصدق أن محمداً توصل إليها لفرط ذكائه أو عبقريته، ولكن العقل الحصيف يذهب رأساً إلى أن هذه الدقة في الحديث عن مراحل خلق الجنين لا تكون إلا من الله الذي ﴿أَنفَخَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ﴾^(٢) وأنه أوحى إلى الرسول بكل هذه المعلومات في القرآن الكريم ﴿قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٣).

ثم يبسط هذا المولود إلى عالم الناس، فيكون طفلاً، قال تعالى: ﴿وَنُفِثَ فِي السَّحَابِ مَاءً نَّسَاءً لِّمَنَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَحْنُحِكُمْ طِفْلاً﴾^(٤) والطفل أنثى أو ذكر، هو الولد حتى البلوغ، والطفل عادة في هذه السن لا يميز لصغره بين عورات النساء وغيرهن، فإذا بلغ سن الرشد كان على أبيه أن يعلمه الاستئذان عند الدخول إلى الأماكن والأوقات التي يتخفف فيها الرجال والنساء من الثياب، ﴿وَمَا يَكُنْ أَلْفُتْلُ بِنِكُمْ الْأَعْمَىٰ فَلْيَسْتَنْزِلُوا كَمَا أُنْزِلَ الذِّكْرُ مِن قَبْلِهِمْ﴾^(٥) وهذه أخلاق الإسلام، غرس الحياء في نفس الطفل منذ نعومة أظفاره.

مراحل عمر الإنسان بعد خروجه من بطن أمه لم يحملها القرآن، فبعد مرحلة الطفولة ذكر مرحلة الشباب، وسماها بالأشد، ثم ذكر سن الشيخوخة للنساء

(١) عبد المجيد الزنداني (بالاشتراك): كتاب توحيد الخالق ج ٢ ص ١٦٩.

(٢) طه: ٥٠.

(٣) الفرقان: ٦.

(٤) الحج: ٥.

(٥) النور: ٥٩.

والرجال ﴿ثُمَّ يَتَّبِعُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ يَكُونُوا ضُحْرًا﴾ ^(١).

وقال أيضا ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ ^(٢).

وذكر عجوز لوط التي كانت في الغابرين المالكين، يوم دمر الله مساكن قوم لوط، وقضى عليهم قضاء مبرما، جزاء اقترافهم الفحشاء وإتيان المنكر، ويقابلها سارة زوجة إبراهيم التي تعجبت من إنجابها البنين وهي في سن التسعين، وزوجها في سن المائة ﴿قَالَتْ يَتَذَكَّرُ إِلَهٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ وَهَذَا بَشَرٌ أَمْشَى وَهَذَا بَشَرٌ كَمَا تَكُونُ الْبَشَرُ﴾ ^(٣).

هذا الإنسان الذي سواه الله وأحسن تصويره، وأبدع في تكوينه بينما في المرحلة الأولى أن نلم بأعضاء جسمه المذكورة في القرآن، ونقف عند بعض الأعضاء أو الخواص الهامة في هذا الجسم، بادئين بالرأس حتى القدمين، مع العلم أننا لا نتناول هذه الأعضاء، كما تناولتها العلوم الطبيعية، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإنما هو عرض يهتم بالجانب اللغوي أولا، ثم الناحية العلمية إن أمكن، لنلمس مدى قدرة الله الفائقة على خلق هذا الكائن العجيب، الذي كان من الممكن أن يعبد الله عبادة خالصة ويشكره على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، ولكنه يتحول إلى خصم لدود، فينكر وجود الله، ويغتر بعقله، فيسمح لنفسه بالتربع على عرش الكون، ثم تتعرض في مرحلة مواتية إلى أبعاد أخرى في جسم الإنسان، لا ترى ولا تلمس، وهي عصبية على الفهم، رغم أنها من مكونات جسم الإنسان.

وقبل أن نمر إلى الرأس، نشير إلى أن القرآن ذكر الإطار، أو الهيكل العظمي، الذي ستحتش فيه هذه الأعضاء أو الخواص، نعني بذلك الجسد الذي ذكره القرآن مرتين في صيغة المفرد، الأولى هي قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ ^(٤) يعني أن جميع الأنبياء لم يكونوا (بمجرد جسد يعيش بلا طعام

(١) غافر: ٦٧.

(٢) الروم: ٥٤.

(٣) هود: ٧٢.

(٤) الأنبياء: ٨.

كالملائكة) وقد جاءت هذه الآية في سياق الرد على المشركين، الذين كانوا يعتقدون أن الرسول لا بد أن يكون من طينة الملائكة، وأن محمداً ﷺ لم يكن كذلك، فهو إذن ليس نبي، وقد دعاهم القرآن أن يسألوا أهل الكتب السابقة، هل كان أنبياءهم من الملائكة أم من البشر؟ أم أنهم بشر يأكلون الطعام، ويمرضون، ثم يموتون كبقية الناس؟

أما الآية الثانية، فهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾^(١) ومعنى الآية، كما ثبت في الصحيح «أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تأتي كل واحدة بفارس، يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة، ولدت نصف إنسان» ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ والجسد هو نصف الإنسان الذي ولدته امرأته ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه^(٢) ويقال إن: المراد به (الكرسي) هنا عرش الملك الذي كان يجلس عليه، و«جسداً» أي جسماً لا روح فيه ولا قوة، قالوا المراد بهذا الجسد، ولئلا لدادود كان فاسداً، واعتصب الملك مدة قصيرة، وثار عليه الشعب وقتله، ورجع الملك لسليمان فقلوه ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي «ثم رجع انعرش لسليمان»^(٣) وللآية تفاسير أخرى، يمكن الرجوع إليها في كتب التفسير، وعلى كل، فإن لفظ الجسد في الآيتين السابقتين يعني هيكلاً مادياً، لا روح فيه، وكذلك الآيتين اللتين تحدث فيهما القرآن عن عجل نبي إسرائيل الذي صنع من ذهب، فكان له خوار، كخوار العجل^(٤).

ونجد نفس المعنى، وحتى اللفظ تقريباً، كلمة الجسم، والجسم ما له طول وعرض وعمق، والجسم أيضاً كل شخص يدرك من الإنسان والحيوان، والأجسام

(١) ص: ٣٤.

(٢) الأشر: زبدة التفسير ص ٦٠١.

(٣) انظر عبد الجليل عيسى: المصحف البير ص ٦٠١.

(٤) انظر سورة طه: ٨٨.

تتناهى في الكبر، كما تتناهى في الصغر، فتصبح جسيمات، وفي بعض الأحيان لا ترى بالعين المجردة، وتختلف الأجسام البشرية قوة وضعفاً، فطالوت أحد قادة بني إسرائيل العسكريين زاده الله ﴿بَسَطَ فِي الْمُلْكِ وَالْحَبْرِ﴾^(١) فكان قويا في دينه وبلده، وبالعكس فإن أجسام المنافقين في عهد البعثة، عندما تراهم تعجبك هيئاتهم ومناظرهم، لما فيها من الرونق والجمال، ولكنهم من حيث الفهم والدين كالخشب التي يستندون إليها، عند جلوسهم، فهي خالية من الفهم النافع، والعلم الذي ينتفع به صاحبه ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ خُشُّهُ مُسْتَدَّةٌ﴾^(٢) فالعبرة ليست في نضارة الوجوه، وقوة البدن، وإنما العبرة في صفاء القلوب ونقاوتها، ومدى خوفها من الله، والتقرب إليه بالشكر والعبادة، كما سنرى فيما بعد « فالله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم » (رواه مسلم).

فلنتنظر إلى محتويات جسم الإنسان، وما اشتمل عليه من أعضاء، تبرهن على صنع الباري، إذا عن له أن يخلق، وتدل على عظمته إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، هذا الجسم أو الهيكل العظمي، وما احتوى عليه من لحم وأجهزة نشيطة، لف بجلد، والجلد هو غشاء الجسم: أي غطاؤه، وهو آلة حس، يميز بها الإنسان بين الشيء الناعم، والشيء الخشن، ويفرق به بين الحار والبارد، وبين الشيء الثقيل والخفيف، فالجلد كتلة من الإحساس تحيط بالجسم، وتجعله في حيلة وحذر مما يقع حوله، بالإضافة إلى أعضاء أخرى كالأذن والعين وغيرهما، ولكانة الجلد بين الأعضاء، يشهد يوم القيامة على أعمال الإنسان، كما تشهد بقية الأعضاء، على ما ارتكبه الإنسان من عصيان، فعندما يقدمون إلى النار يشهد ﴿عَلَيْهِمْ سَنُهمُ وَأَنفُسُهُمُ وَجُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) وقالوا لِمُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنفَعْنَا اللهَ الْبَرِّ أَنُطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^(٤) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا

(١) البقرة: ٢٤٧.

(٢) المنافقون: ٤.

أَبْصَرَكُمْ وَلَا جُلُودَكُمْ وَلَكِنْ عَلَّمْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُونَ ﴿١١﴾ أي بما كانوا يفعلون من المعاصي، ويتكذيبهم للرسول وللقرآن، بل ويصدون الناس عن الإيمان بما جاء به الرسول، من دعوة إلى نبذ الشرك، وترك عبادة الأصنام، هؤلاء تحرق جلودهم حتى اللحم، فإذا وصلت النار إلى اللحم، واللحم لا يتألم ولا يحس بالنار، بداهم الله جلودا جديدة، حتى يحسوا بالألم من جديد، وهكذا.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا نَجَعَتْ جُلُودُهُمْ بَدَنَتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَرِيزًا حَكِيمًا﴾ (١٢) وأكثر من ذلك بصب على جلودهم ماء حارا فيذوب، ولا يبقى له أثر، كما يذوب ما في بطونهم من أمعاء وأحشاء، كما جاء في القرآن ﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ (١٣).

وبالعكس فإن جلود المؤمنين تقشع خوفاً وهلعاً، عند سماع آيات القرآن التي تتحدث عن العذاب الذي يلاقه العصاة يوم القيامة، ثم تلين جلودهم لذكر الله ورحمته وثوابه، فهم بين خوف ورجاء، وتلك هي صفة المؤمن الحق، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَتَانًا يَنْفَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ. مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ (١٤).

سألت عائشة رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ مَا تَأْتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةٌ أَنَّهُمْ إِنْ رَأَوْهُمْ كُفِرُوا﴾ (١٥) قالت عائشة: الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يمارعون في الخيرات).

(١) فصلت: ٢٠ - ٢٢.

(٢) النساء: ٥٦.

(٣) الحج: ٢٠.

(٤) الزمر: ٢٣.

(٥) المؤمنون: ٦٠.

يلي الجلد اللحم ، وهو جزء عضلي رخو بين الجلد والعظم ، وقد ورد في القرآن مرتين في معناه الحقيقي، أي اللحم الذي يكون بين الجلد والعظم، ومرة في غير معناه المعروف ، فعندما استبعد عزيز أحد أنبياء بني إسرائيل إحياء الموتى، وهو يمر على قرية تهدمت، ومات سكانها، فأماته الله مائة عام مع حمارة ، ثم أراه عيانا كيف يحيي الله الموتى ، فأول ما خلق الله عيناه ، فجعل ينظر إلى عظامه كيف ينضم بعضها إلى بعض ، ثم كسيت لحما ، ثم نفخ فيه الروح ، ثم قال عزيز ﴿ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) .

قال تعالى في نفس الآية: ﴿ وَأَنْظُرْ إِلَى الظِّفَارِ فَكَيْفَ يُنْشِئُهَا ثُمَّ تَخْتُمُهَا بِحَافٍ ﴾ وفي الآية الثانية، وفيها بين سبحانه وتعالى، كيف يصور الله الإنسان، وهو في الأرحام ﴿ وَتَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ عِظَانَا فَكَرَرْنَا أَلْوَانَهُ لَحْمًا ﴾ (٢) .

أما الآية التي ذكر فيها اللحم، في غير معناه الحقيقي ، ففيها ينهى الله عن الاغتياب، وذكر الإنسان أخيه المسلم بها يكره، فاغتيابه بمثابة أكل لحمه بعد عمامته، فقد « مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه ، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، فلا يستطيع الدفاع عن نفسه ، كالميت إذا قطع لحمه وأكله ، أما الحاضر فقد يستطيع الدفاع عن نفسه قالة السوء » (٣) .

ولقد أعطت العظام على مختلف أنواعها وأحجامها شكلا رائعا لجسم الإنسان، فزادت في بهائه وجماله، ولكي يكون الجسم متناسقا كسيت العظام باللحم، فأصبح أكثر روعة، فتبارك الله أحسن الخالقين، والعظام كانت عبارة عن مضغة ، لينة ثم تصبح شيئا فشيئا يابسة وقوية، وتشتد قوة بعد ذلك ، ومع التقدم في السن ، تصاب بالضعف والوهن ، وقد اشتكى زكريا من ضعفه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي

(١) البقرة: ٢٥٩.

(٢) المؤمنون: ١٤.

(٣) لا شقر: زبدة التفسير ص ٦٨٦.

وَمَنْ أَلْغَطُمْ مِثِّي وَأَشْتَمَلُ الرَّأْسَ شَيْبًا ﴿١١﴾ .

وعندما يموت الإنسان تحلل العظام في التراب بمرور الزمن ، ولا يبقى لها من أثر إلا عجب الذنب ، وعندما أعلم الرسول قومه بأن الله سيعث الناس بأجسامهم التي كانوا عليها في الدنيا لم يصدقوه، وأخذوا يسخرون منه ويضحكون ، وردد القرآن مقاتلهم في كثير من الآيات ، وتشابه هذه الآيات في التكذيب والسخرية ، نذكر منها قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَأَوْدَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَقًّا أَمْ أَتَانَا لَسْمُوعُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ (١٢) .

﴿ أَيْدِيكُمْ أَتَمَّزْنَا إِنَّمَا يَسْتَمُّ وَكُنْتُمْ ثُلَاثًا وَعِظْمًا أَتَمَّزْنَا أَتَمَّزْتُمْ حُجُونَ ﴾ (١٣) .

﴿ أَوْدَا كُنَّا عِظْمًا شَجَرَةً ﴾ (١٤) قَالُوا بَلْ كُنَّا إِذَا كَرَّ غَايِرَةٌ ﴿١٥﴾ أي إذا بلغت العظام هذه المرحلة من البلى، وأصبحت جوفاء تصفر فيها الريح، يستحيل بعثها من جديد، فإذا ردت، كما قال محمد ، فهي رجعة بخسر فيها المشركون بما يصيهم، مما يقوله محمد ، والحسارة حاصلة بالنسبة لهؤلاء المكذبين الذين صعب عليهم أن يقبلوا بعث الإنسان من جديد، ولو دروا لعلوم أن خلقهم في الدنيا أهون على الله من بعثهم ، ولم تقبل عقولهم كذلك أن يجمع الله العظام التي تبعثت، وتفرقت في بطون السباع والطيور وأعماق البحار، وقد جاء الرد الحاسم في هذه الآية ﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ ﴾ (١٦) لَيْلٌ قَدِيرٌ عَلَيْهِ أَنْ تُنْفَخَ بَنَاتُهُ ﴿١٧﴾ (١٨) وسنعود إلى مسألة البنان، عندما نتحدث عن أجزاء اليد فيما يأتي:

ولنبداً بالرأس، سيد الجسم والبدن.

(١) مريم : ٤ .

(٢) الإسراء : ٤٩ .

(٣) المؤمنون : ٣٥ .

(٤) النازعات : ١١ .

(٥) الإنسان : ٤ ، ٣ .

الجسد في القرآن

الفصل الأول

الرأس

الرأس من كل شيء أعلاه حسا ومعنى، تقول رأس الجبل، ورأس القوم: أي سيدهم، ورأس السنة والشهر: أي أول يوم منها، وللجاحظ وصف رائع للرأس، يقول: «الرأس سيد البدن، وفيه الدماغ، وهو معدن العمل، ومنه يتفرق العصب الذي فيه الحس، وفيه الدماغ، وهو معدن العمل (...) ولولا أن العقل في الرأس لما ذهب العقل من الضربة تصيبه، وفي الرأس الحواس الخمسة (و) الناس لم يقولوا هذا رأس الأمر، وفلان رأس الكتيبة، وهو رأس القوم، وهم رؤوس الناس وخرائيمهم وأنفهم، ويشتقوا من الرأس الرئاسة والرئيس، وقد رأس القوم فلان، إلا والرأس هو المثل، وهو المقدم»^(١).

نعم الرأس «سيد البدن» إذ هو ينطوي على الدماغ، وفي الدماغ سيالات عصبية، وهذه السيالات العصبية تقوم بأدوار مختلفة، وتتفرع على البدن كله، وتعود في عملها إلى مركز العمل، وهو الدماغ، فهو الذي يصدر الأوامر بسرعة فائقة، فيكون الشعور بالألم أو باللذة، أو بالحرارة والبرودة، وغيرها من المشاعر والأحاسيس التي لا حد لها، هذا بالنسبة للمكونات الداخلية، أما المظاهر الخارجية فنجد حاسة البصر (العين) وحاسة السمع (الأذن) وحاسة الشم (الأنف) وحاسة الذوق (اللسان) والشفيتين والأسنان واللحية والجيبة، وغيرها، وهو ما سنذكره لاحقا، ودائما من خلال القرآن.

الرأس من الأعضاء التي يشملها الوضوء، نعني الوضوء للصلاة، وقد اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه، وأصل الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب^(٢) وذلك أنها مرة تكون زائدة، ومرة تدل على التبعض، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبغضة أوجب مسح بعضه^(٣).

(١) الجاحظ: كتاب البخله ص ٩١ - ٩٢ ط دار الفكر بيروت دون تاريخ.

(٢) في قوله تعالى: ﴿وَأَسْكُفُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

(٣) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١ ص ٨ - ٩.

وعند فقهاء المالكية « يجب مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، مع مسح شعر الصدغين، مما فوق العظم الناتج في الوجه، ويدخل في مسح الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذن، كما يجب مسح ما استرخى من الشعر، ولو طال جدا، وليس على الماسح - سواء كان ذكرا أو أنثى - أن ينقض المصفور، ولو اشتد الضفر، إلا إذا كان بخيوط كثيرة فينقض، ويفتر الخيطان، والمسح على حائل كالخنا»^(١) ورد مسح الرأس سنة بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس، فإن لم يبق سقطت سنة الرد، وتصح المرأة مقدم رأسها، وهو ما كانت تفعله السيدة عائشة، ويسمح للرجل أن لا يقوم بالرد، إذا خاف من انتفاش شعره، ومن يخلق رأسه في الحج، وهو محرم، وحلق رأسه قبل القيام بالهدي، بالنسبة لمن عليه هدي فعليه فدية، تمثل في إطعام ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْفَنَاءَ بِحِلَّةِ قَوْمِكُمْ أَزْيَدَ أَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ. فِدْيَةٌ بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ تَصَلُّوْا ۚ وَتَحْلِقُوا الشَّعْرَ وَتَقْصِرُوهُ، ثُمَّ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ.

ويبقى الرأس هو الرأس في البقطة والمنام، فخباز الملك، وقد رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فكان تعبیر يوسف عليه السلام « وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه»^(٢) وكان الأمر كما قال يوسف، كما سئرى فيما يأتي. ويستعمل القرآن الرأس في غير معناه الحقيقي، فعندما يضاف إلى لفظ المال، يدل على جملة المال التي تستثمر في عمل ما، وقد حرم القرآن الربا الذي يستغل فيه صاحب المال المحتاج والمسكين، فيؤخره ويزيده، هذا الاستغلال حرمه الإسلام، ودعا المؤمنين إلى أخذ رؤوس أموالهم، إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فقال

(١) محمد العربي القروي: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص ٨.

(٢) البقرة: ١٩٦.

(٣) يوسف: ٤١.

لهم: ﴿وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَسْوَأَ لَكُمْ﴾ (١).

والرأس من أجزاء الجسم التي تتعرض يوم القيامة إلى العذاب، ومن الذين تتعذب رؤوسهم السفهاء في عهد البعثة، ومن كان على شاكلتهم في كل عهد، فقد كانوا يكذبون بالبعث، وعندما يخبرهم الرسول بأن البعث آت لا محالة ينغضون إليه رؤوسهم أي يحركونها استهزاء وتعجبا ﴿وَيَقُولُ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ (٢).

وكان المنافقون، عندما ينصحون بالذهاب إلى الرسول، ليستغفر لهم، لووا رؤوسهم، استهزاء من المتكلم، وإعراضا عن كلامه، لأنهم مصممون على الكفر ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ﴾ (٣) فقد كانوا مثل قوم نوح مصرين على الكفر، يظهر ذلك من شكوى نوح من قومه: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصْوَعًا إِنَّهُمْ كَافِرِينَ﴾ (٤) واستغفروا وأصرروا ﴿وَأَسْكَبُواْ أَتْسِكَبَاءً﴾ (٥).

هؤلاء الذين يلوون رؤوسهم وينغضونها، استهزاء وتعجبا وإصرارا على الكفر بما جاء به القرآن من بعث ونشور، سينسون رؤوسهم يوم القيامة، وتطأ طأ حياء وندما، على ما فرطوا في جنب الله، وما أظهره من عصيان وشرك في الدنيا، وأمام ربهم تظهر لهم الحقيقة كاملة، ويطلبون الرجوع إلى الدنيا، ليصدقوا بما جاء به محمد من دعوة إلى نبد الشرك، والإيمان بالله واحدا لا شريك له، ولكن أنى لهم الرجوع إلى الدنيا، فقد فات الأوان، وهامهم يسرعون، وقد رفعوا رؤوسهم إلى السماء، ينظرون وهم في فرع وذل، لا ينظر بعضهم إلى بعض، ولا يحركون جفونهم من جراء الهول الذي يشاهدون، وليست لهم عقول يفكرون بها من الخلع والدهشة

(١) البقرة: ٢٧٩.

(٢) الإسراء: ٥١.

(٣) المنافقون: ٥.

(٤) نوح: ٧.

التي أصبوا بها ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ (١١).

وجاء الحساب والعذاب، وأول ما يبدأ به هو الطعام الكريه الذي لا يغني من جوع، ثم يصب عليهم الماء الحار، الذي يشوي وجوههم ورؤوسهم، قال تعالى:

﴿إِنَّكَ تَجِدُكَ الرَّقُومَ ۖ طَعَامُ الْأَثِيرِ ۖ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۖ كَفَلَى الْغَيْبِ ۖ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْغَيْبِ ۖ﴾ (١٢).

هذا هو مآل عبدة الأصنام، المصيرين على تكذيبهم للأنبياء، وإنكارهم للبعث والحساب، ومنهم قوم إبراهيم عليه السلام، فقد دخل على أصنام القوم، في غفلة منهم، وأخذ يحطمها، ولم يبق منها إلا كبير الأصنام عندهم، ولما سألوا إبراهيم عن فعل هذا بأنهم ﴿قَالَ بَلْ فَكَلَّمَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَلَّوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۖ﴾ (١٣) فَرَحِمُوا إِلَهَ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۖ﴾ (١٤) أي أنهم الظالمون لأنفسهم بعبادة هذه الجُمادات، وليس الظالم هو ذلك الذي كسر هذه الأشياء التي يسمونها آلهة (١٥) لقد تبين لهم أنهم على خطأ، كيف يعبدون أحجاراً جامدة، لا ترى، ولا تسمع، ولا تتكلم، ولا تضر ولا تنفع، ولكنهم سرعان ما عادوا إلى غيهم وضلالهم وعنادهم، وقالوا لإبراهيم إن النطق ليس من عادة هذه الأوثان التي بها يتمسحون ﴿ثُمَّ تَكُونُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۖ﴾ (١٦) وفي الرأس يذكر القرآن الأجزاء التالية:

(١) الشعر

هل نجد الشعر (بتشديد الشين وفتحها) في القرآن؟ لم يذكر القرآن الشعر،

(١) إبراهيم: ٤٣.

(٢) الدخان: ٤٨.

(٣) الأنبياء: ٦٤.

(٤) الأشرق: زبدة الضير ص ٤٢٧.

(٥) الأنبياء: ٦٥.

كما لم يذكر أجزاء أخرى، لأنه لم يكن معناها بذكرها، وحتى هذه الأعضاء والأجزاء الخاصة بجسم الإنسان ذكرت عرضاً إلا القليل منها، فلم يكن القرآن كتاب علم يهتم بالتفاصيل، وإن ذكر بعض الأشياء الخاصة بخلق الإنسان، فقد جاء في معرض الهداية والإرشاد إلى أن الله هو خالق كل شيء، وأنه لا معبود سواه، وتلك هي إحدى معجزات القرآن التي تصل بالإنسان إلى أنه وحي من عند الله، وأن ما هو مبثوث في كتاب الله ليست نظريات علمية^(١) فهذا لا يقول به عاقل، لأن طريق الوحي في تقديم الحقائق غير طريق العلم، لكن الذي أظهره البحث، وبيته المقارنة، أن الحقائق التي قضى العلم زمناً طويلاً للكشف عنها كانت حاضرة في القرآن، لتشهد أنه من عند الله^(٢).

قلنا إن الشعر لم يذكر في القرآن بهذا اللفظ. ولكنه ذكر مقدرًا، أي يفهم من السياق، فموسى عليه السلام عندما ذهب لملاقاة ربه، وعاد بالألواح، وجد بني إسرائيل يعبدون العجل، فغضب ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾^(٣) أي أخذه من شعره، وهو غاضب، إذ لم يرض بليّن أخيه مع الجماعة التي انسأقت وراء السامري، الذي صنع لهم عجلاً ليعبدوه، وأخذ «شعر أخيه يمينه وحيته بشماله»^(٤) فقال له: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ يَدَيَّ وَلَا بِرَأْسِي﴾^(٥).

ونجد لفظ الشعر في آية أخرى، ولكنه لم يصرح به كذلك، فعندما يقول تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَعَنَّا لَمُغْرَمٌ بِقِي وَأَشْتَلَّ الرَّأْسُ سَبِيحًا﴾^(٦) على لسان زكريا، فأصل الكلام اشتعل شيب رأسي.

(١) هند شليبي: التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ص ١٦٣، ١٦٤.

(٢) الأعراف: ١٥٠.

(٣) السيوطي: تفسير الجلالين ص ٢١٥.

(٤) طه: ٩٤.

(٥) مريم: ٤.

٢) الناصية

ومن الأماكن الموجودة في الرأس نذكر الناصية، والناصية شعر في مقدم الرأس، والآيات التي ذكرت فيها الناصية، نجد فيها فعل الأخذ « والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات، فهو كناية عن أخذه إلى العذاب، وفيه إذلال، لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد، إلا لضربه أو جره »^(١) وتقرن نواصي العصاة يوم القيامة مع أقدامهم، ويلقى بهم في النار، ولكن ناصية العاصي يوم القيامة، لها سمة خاصة، وتوصف بأنها ﴿ كَذِبَةٌ خَالِتَةٌ ﴾ فهل يعني هذا أن الشرف والمكانة التي يدعون في الدنيا شرف كاذب، وأن طريق الشرك التي اختاروها طريق خاطئ؟ أم أن هناك معنى آخر؟ قد يكون ما توصل إليه علم الإجماع يفيدنا في هذا المجال، فالمحققون مع الجناة يضعون جهازاً على ناصية المتهم، ثم يستجوبونه، فإن كذب في جوابه أعلن هذا الجهاز عن كذبه، ولعل ناصية العصاة يوم القيامة تبيح بكل مقام به أصحابها من كبار وخطايا في حق الله والناس، كما تبيح بقية الأعضاء وتشهد على صاحبها بما ارتكب من ذنوب ومعاصي ﴿ يَعْرِفُ السُّجْرُونَ يَسْمَعُهُمْ يَقْضِي بِالْأَقْبَامِ ﴾^(٢) أما أبو لهب فله ﴿ نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ خَالِتَةٌ ﴾^(٣) والله سبحانه وتعالى أخذ بناصية مخلوقاته، فكلها في قبضته، وتحت إمرته، وجميعها ملك له، مشدودة إلى قدرته، جل وعلا ﴿ تَأْمِنُ دَابَّتْهُ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا ﴾^(٤).

٣) الجبهة

الجبهة ما بين الحاجبين إلى الناصية، وهي من الأعضاء السبعة التي يسجد عليها في الصلاة، وتكون يوم القيامة عرضة للعذاب، إما لأن صاحبها لا يعرف

(١) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ٣٠ ص ٤٥١.

(٢) الرحمن: ٤١.

(٣) الملقن: ١٥، ١٦.

(٤) هود: ٥٦.

السجود لله، وكان عاصيا وجاحدا لدين الله، والعصاة لا يستطيعون السجود يوم القيامة، وكيف يستطيعون السجود، وهم لم يسجدوا من قبل، وإما لأن المال الذي رفعه بين قومه، وجعله سيدا يهابه الناس، لم يساعد به أحد من خلق الله، والمال مال الله، ولكن الله استخلفهم فيه، لقد رفعه المال في الدنيا فكان جبهة قومه، وجبهة القوم في اللغة سيدهم، وعادة ما يكون سيد القوم ثريا، وفي الغالب يحصل على المال بطرق غير مشروعة، والقرآن يخبر المؤمنين أن الكثير من الرهبان والأخبار الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله، يأكلون السحت والمال الحرام، كالرشوة وغيرها، ويجمعونها ولا ينفقونها في سبيل الله، أو يساعدون بها المحتاجين، ثم يصدون الناس عن الدخول في دين الله، هذه الأموال تتحول يوم القيامة إلى نقمة عليهم، فتحمى في النار وتكوى ﴿بِهَا يَجَاهَتُهُمْ وَيُجَوِّبُهُمْ وَيُظْهِرُهُمْ﴾^(١).

٤) الجبين

الجبين ما فوق الصدغ، عن يمين الجبهة أو شمالكها: أي أن للإنسان جبينين، تفصل بينهما الجبهة، وقد ذكر الجبين في القرآن، في قصة ذبح إبراهيم لابنه، فعندما أخذه والده للمنحر بمنى، بعد أن استسما لأمر الله تعالى، طرحه على شقه، فوق أحد جبينيه على الأرض، حتى لا يرق قلبه لمرأى فلذة كبده، وهو يفارق الحياة، وفي هذه اللحظة الرهيبة، سمع إبراهيم صوتا من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا: أي كان عازما على ذبح ولده، كما أمره ربه ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَا أَتَيْنَا وَقَدْ كُنَّا أَتَيْنَا وَقَدْ كُنَّا أَتَيْنَا﴾^(٢) وسنعود إلى رؤيا إبراهيم في آخر هذا البحث.

(١) التوبة: ٣٥.

(٢) الصافات: ١٠٣ - ١٠٥.

(٥) الوجه

الوجه، ما يواجهك من الرأس، أو ما يقبل من كل شيء، وفي الوجه العينان والنم والأنف، وقد ورد لفظ الوجه في القرآن بعدة معان، منها القبلة التي ارتضاها الله لعباده المؤمنين في الصلاة ﴿فَأَيُّكُمْ تَوَلَّىٰ فِتْنَةَ اللَّهِ﴾ ^(١) ومنها طلب رضى الله بدون رياء ﴿وَمَا تُشْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ ^(٢) وإبراهيم توجه بذاته وعبادته إلى الله، دون غيره ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ^(٣) والرسول أمره ربه بأن يوجه قصده لعبادة الله تعالى وحده ﴿وَأَنْ أَقِدَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ^(٤). وغسل الوجه ثلاث مرات من فرائض الوضوء السبعة، لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ^(٥).

وحد الوجه طويلا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى متهى الذقن، فيمن لا حية له، أو متهى اللحية فيمن له حية، وحده عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر، فلا يدخل الوتدان في الوجه، ولا البياض الذي فوقهما، ولا شعر الصدغين، ويدخل في الوجه البياض الذي تحتها، فيغسل وترة الأنف (وهو الحاجز بين النقيتين)، وأسارير الوجه (تكاميشها)، وظاهر الشفتين، وما غار من جفن، أو جرح، أو أثر جرح ^(٦).

ويواجه الكافرون يوم القيامة مصاعب حمة وحرج شديد، فوجوههم مسودة، وباسرة أي «قيحة النظر» و﴿عَلَيْهَا قَبْرَةٌ ۖ (١) تَرْمَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ ^(٧) أي عليها غبار وكدر،

(١) البقرة: ١١٥.

(٢) البقرة: ٢٧٢.

(٣) الأنعام: ٧٩.

(٤) يونس: ١٠٥.

(٥) المائدة: ٦.

(٦) القروي: الخلاصة الفقهية ص ٧.

(٧) عبس: ٤٠ - ٤١.

ويغشاها سواد وذلة وشدة، لما تراه مما أعدّه الله لهم من العذاب ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّنْ أَلْفَبْرُ﴾^(١) وقد عرفوا مصيرهم الفظيع، لحظة رحيلهم عن الدنيا، فقد رأوا بأعينهم ما أعدّ الله لهم من العذاب الأليم، فعندما قبضت الملائكة أرواحهم، كانوا ﴿يَقْرَأُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ﴾^(٢).

ويواجه الكاذبون والمنافقون والمتردون والضالون بسؤال ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ والجواب هو ﴿قَدْ قُولُوا الْقَذَابَ يَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^(٣) وترى على وجوههم الخزي ﴿كَانَتْ أَقْشَبَتْ وَجُوهُهُمْ قُطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾^(٤) وسحبون على وجوههم كما يقع في الدنيا لإهانتهم وتعذيبهم، وهم في أتعس حالة، لا يرون، ولا يسمعون، ولا يتكلمون ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عَنَّا وَيُحَاوِسُّكَ﴾^(٥) قيل يا رسول الله: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم، قادر أن يمشيهم على وجوههم»^(٦) وقال تعالى أيضا ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ لَئِنْ جِئْتَهُمْ أَوْ لَيْسَتْ لَهُمْ نَارٌ﴾^(٧) ويلقى بهم في النار.

وذكر ما يتعرض له الوجه لأنه أشرفها، ولا يوجد أعز شيء عند الإنسان مثل وجهه ﴿وَمِنْ جَاءَ بِالسِّنَةِ فَكُنْتُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُحْزِنُكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ﴾^(٨) لقد خفت موازين أعمالهم فكان مصيرهم النار ﴿تَلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَمِمَّنْ فِيهَا

(١) عب: ٤٢.

(٢) الأنفال: ٥٠ ومحمد: ٢٧.

(٣) آل عمران: ١٠٦.

(٤) يونس: ٢٧.

(٥) الإسراء: ٩٧.

(٦) رواه البخاري ومسلم.

(٧) الفرقان: ٣٤.

(٨) النمل: ٩٠.

كَلْبَحُورٍ ﴿١﴾ وكالحون بمعنى عابسون، وقد تدلت شفتا الواحد منهم، وتقلصت بسبب العنت والشدة التي سيلاقيا، ويرمى بهم في النار، ويسحبون على وجوههم، ويقال لهم ذوقوا ﴿مَسَّ سَرَّ﴾ ^(٢) أي أن مجرد مس عذاب جهنم يهلك ويفني .

أما لباسهم فهو من قميص صنع من القطران، وهو منتن الرائحة، سريع الالتصاق، وترى النار تسرع إلى وجوههم، والوجه كما قلنا، أشرف ما في البدن ﴿سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ ^(٣) وليس بغريب أن تصنع القمصان من القطران، فأكثر لباس أهل العصر مصنوع من البترول، وهو مادة سريعة الاشتعال مثل القطران وبالمقابل، فوجه المؤمنين بيض لا يرهقها ﴿قَتَرُوا لِذُلِّهِ﴾ بل ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ ^(٤) وإذا كانت وجوه المعذنين تلفحها النار، وهم يصرخون ﴿بَلَّيْنَا أَطْعَمْنَا اللَّهُ وَأَطْعَمْنَا الرَّسُولَ﴾ ^(٥) فإن المؤمنين ينعمون برضوان الله، ونعيمه الخالد ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُيْحَتِ وُجُوهُهُمْ فَنِي رَّحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ^(٦) .

وجهك الذي تحافظ عليه في الدنيا، وتمنع عنه كل أذى، وتجنبه كل إهانة كالصفع مثلاً، وهو عنوان وجودك، تصور أنه إذا أزيل عن البدن لا يعرف من صاحب هذا البدن، فاعمل على أن تجنبه الإهانة والعذاب يوم القيامة، وذلك بالإيمان، والعمل الصالح، فكن مؤمناً يسلم وجهك من كل مكروه .

(١) المؤمنون : ١٠٤ .

(٢) القمر : ٤٨ .

(٣) إبراهيم : ٥٠ .

(٤) المطففين : ٢٤ .

(٥) الأعراف : ٦٦ .

(٦) آل عمران : ١٠٧ .

٦ «الأذن»

الأذن هي جهاز السمع، وهي الواسطة التي يتم بها حفظ اللغة والنطق بها، وبالأذن يتسنى للإنسان الكلام، وبدونها يكون أبكم، فالطفل الذي يولد أصم، يصعب عليه الكلام والنطق، لأن أذنيه لم تسمع اللغة التي يتحدث بها أبواه، فعن طريق الأذن يتم تعليم اللغة « وبهذه الآلة يتعلم طلاب العلم أكثر من تسعين في المائة من علومهم، كما أن أكثر من تسعين في المائة من العلوم الإنسانية قد قامت عليها »^(١).

وبالأذن يتعرف الإنسان على أصوات مختلفة ومتنوعة في هذا الكون، وبالأذن وحدها يميز الصوت عن غيره، ولتزلزتها يقدمها القرآن عن العين، فهو يذكر السمع أولا، ثم البصر ثانيا لأن « جهاز السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من جهاز الإبصار، ويمتاز عليه بإدراك المجردات كالموسيقى، وإدراك التداخل مثل حلول نغمات داخل بعضها البعض، مع القدرة على تمييز كل نغمة على انفراد، كما تميز الأم صوت بكاء ابنها من بين زحام هائل من آلاف الأصوات المتداخلة، يتم هذا في لحظة زمن، أما العين فهي تتوه في زحام التفاصيل، ولا تعثر على ضالتها، يتوه الابن عن عين أمه في الزحام، ولا يتوه عن سمعها، وموسى سمع كلام الله، ولم يستطع أن يراه »^(٢).

وكثيرا ما يمن الله على عباده بنعمة السمع فهو ﴿وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٣) وقال أيضا ﴿قَدْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَتَنِي بِئِنَّكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾^(٤) ولكن الإنسان لا يشكر الله على نعمة السمع وغيرها من

(١) الزنداني : كتاب توحيد الخالق ج ٢ ص ١٣٩.

(٢) مصطفى محمود: القرآن محاولة لفهم عصري ص ٢٢٧.

(٣) النحل ٧٨.

(٤) يونس: ٣١.

النعم، وقليل هم الشاكرون الحامدون.

ومن صفات الله أنه سميع، ولكن سمعه ليس كسمعنا، وكيفية سمعه من الغيب الذي استأثر الله به لنفسه، فلا نسأل كيف هو؟ ما دامت ذواتنا ليس كذاته، وصفاته ليست كصفاته، كل ما نعرفه أن الله سميع، أي شديد السمع، وقد سمعنا عن طريق الرسول في القرآن، أن الله يسمع، فقلنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ^(١).

ويكثر في كتاب الله فعل السمع بمختلف صيغ الفعل، وقد جاء فعل السمع، والعضو الذي تتم به عملية السمع على نوعين ﴿أُذُنٌ رَغِيَّةٌ﴾ أي تعي وتدرك ما تسمع من القرآن، فيرى القلب أنه حق، وأنه وحي نزل من السماء، وما على العاقل إلا الإتيان به، وتصديق من جاء به، وتسمع أخبار الأولين فتعظ به، ويكون ما وقع في التاريخ عبرة وموعظة، يستدل بها الإنسان على عظيم قدرة الله، ويديع صنعه، وشدة انتقامه وقد مدح الله هؤلاء ﴿الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ ^(٢) ونهاهم أن يكونوا ﴿كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ^(٣) ويعني بهم المشركين والمنافقين الذين كانوا يقولون: ﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا يَسْلُ هَذَا آيَاتُ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ ^(٤) أي أنهم قادرون على الإتيان بمثل ما أتى به محمد ﷺ من قرآن، لأن محمدا بزعمهم قد افترى على الله كذبا، وكان اليهود ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآتَمَمَّ عَيْرُ مُوسَى﴾ ^(٥).

وتنعت آذان الساكرين والمكذبين بالقرآن بالصمم، ونقل السمع، ويعرضون

(١) البقرة: ٢٨٥.

(٢) الزمر: ١٨.

(٣) الأنفال: ٢١.

(٤) الأنفال: ٣١.

(٥) النساء: ٤٩.

عن سماع كلام الله، تكبرا منهم وكفرا بما أنزل على محمد، وهو الحق من ربهم، لو يعودون عن غيهم وضلالهم، فنجد كلمة الوقر، وهو الصمم، تتكرر ست مرات في كتاب الله، فإذا قرأ الرسول على أحد منهم آيات من القرآن ﴿وَلَكِنْ مُتَعَذِّرِينَ كَانُوا لَنْ يَسْمَعُهَا كَانُوا أَذْنًا يَوْمَ وَقَرًا﴾^(١) وبما أنهم تمادوا في غيهم، فقد جعل الله ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾^(٢) وكيف لهم أن يفهموا القرآن، وقد صمموا على عدم سماعه، ومن كان هذا شأنه، فلا فرق بينه وبين الحيوان، وقد كان المكذبون بالقرآن، وما زالوا حتى اليوم، وبعد اليوم ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آفَافٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَافِقُونَ﴾^(٣).

لقد وصلتهم أخبار كاذبة عن الرسل والأنبياء، تزعم أن هؤلاء الرسل ليسوا من طينة البشر، وإنما هم ملائكة، وبما أن محمدا بشر عاش معهم، يأكل ويتاجر ويتزوج، إذن هو ليس برسول حسب دعواهم، وطلبوا أن يكون معه ملك يصدقه، فأذاهم لم تسمع الحقيقة كما هي، فأصدقاؤهم اليهود يعلمون أن الأنبياء والمرسلين هم من بني الإنسان، ولا يعقل أن يبعث الله إلى عباده ملكا، لأن الملك لا يقدر البشر على رؤيته، ولو أنزل الله ملكا في صورة بشر، لقالوا هذا بشر مثلنا، فكيف نتبعه ونترك آلهتنا، أو هو ساحر، مرة يظهر في صورة الملائكة، ومرة يظهر في صورة إنسان، والمختار عندهم التثبيت بالآلهة، التي هي معبود آبائهم وأجدادهم، ولم يسمعو في دين النصارى أن عيسى عليه السلام فرط في عبادة الأصنام ﴿وَمَا يَمِينًا يَتَنَبَّأُ فِي آلِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَنْثَى لَقَدْ﴾^(٤) وما سمعوه عن النصارى من أن عيسى دعا أتباعه إلى عبادة الأصنام، هو محض اختلاق: أي كذب على نبي الله، الذي دعا إلى

(١) لقمان: ٧.

(٢) الأنعام: ٢٥.

(٣) الأعراف: ١٧٩.

(٤) ص: ٧.

التوحيد، ونبد الشرك كبقية الأنبياء منذ إبراهيم حتى محمد عليهم السلام.

لقد جعل المشركون أصابعهم في آذانهم، حتى لا تسمع القرآن، ودعوا غيرهم إلى الإعراض عنه، وإلى إحداث لغط وتشويش، عندما يشرع الرسول، أو أحد الصحابة في قراءة القرآن ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْقَوَائِيهِ﴾^(١).

وإزاء هذا التعتن نصح الله رسوله أن يتركهم وشأنهم، فقد اختاروا طريق العصيان ﴿وَحَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشًوَةٌ﴾^(٢) وقال لنبيه ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٣) فكان الرسول يخاطب أحجاراً صلدة، فهل تسمع الحجارة الدعاء، أو النداء ﴿وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾^(٤) فما الفائدة وقد صمموا على الشرك ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾^(٥).

هؤلاء الصم، سيشهد عليهم سمعهم يوم القيامة، ويذكرهم بأن الرسول أعلمهم بأن الناس يقومون من قبورهم، ويحاسبهم الله على إعراضهم عن القرآن، وفي هذا اليوم يقوى سمعهم ويشد انتباههم منذ خروجهم من قبورهم أي ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ تُخْرَجُونَ﴾^(٦).

ويومها يشهد عليهم سمعهم، ويقية الجوارح الأخرى، بأعمالهم الشنيعة مع رسولهم، ويساقون إلى النار، حتى ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا﴾^(٧) ورغم أن التغيظ انفعال داخلي في القلب فإن المشركين يسمعون تغيظ النار عليهم،

(١) فصلت: ٢٦.

(٢) البقرة: ٧.

(٣) يونس: ٤٨.

(٤) النمل: ٨٠.

(٥) فاطر: ١٤.

(٦) ق: ٤٢.

(٧) الفرقان: ١٢.

وعلى أمثالهم، ويلقون في النار، وفي هذه اللحظة يسمعون شهيقي النار وفورانها، وهي تبذلهم في حنق وشراسة، لقد نالوا ما يستحقون: إذ لا ظلم اليوم، فكل نفس بما كسبت رهينة، بعث الله إليهم الرسل لتبهيهم بأن البعث آت، لا ريب فيه، وأن الحساب على جحودهم وإنكارهم دعوة الأنبياء، واقع لا محالة، ولكنهم كذبوا بالأنبياء وسخروا منهم ومن دعوتهم، لقد أعطاهم الله قلوبا يفكرون بها، وأعيناً يرون بها، وأذناً سمعوا بها ما وقع للأقوام السابقين، الذين عذبهم الله بكفرهم، وإساءتهم لأنبيائهم ﴿فَمَا آغَى عَنْهُمْ مَعَهُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا أَفْؤدْتُمْ مِنْ قَوْلِهِ إِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ يَتَابَعَتِ اللَّهُ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ^(١) ولا يغني عنهم أيضاً صريحهم في هذا الوقت بالذات ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ^(٢).

أما المؤمنون، فقد سمعوا ما جاء به الرسول من دعوة إلى التوحيد، ونبتذ الشرك، والإيمان باليوم الآخر، فأمنوا وقالوا مع القرآن ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَفْنَا مَتَابًا يَأْتِي الْيَمِينَ أَنْ مَاتُوا وَإِنَّا لَمَكِينٌ﴾ ^(٣) ونهاهم القرآن أن يكونوا ﴿كَالَّذِينَ قَالُوا أَسْعَفْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ^(٤) كانوا يسرون حب أوامر القرآن، من ذلك أنهم إذا سمعوا استقصا من الرسول، أو القرآن في مجلس، فلا يجلسون مع هؤلاء المستهزين والساحرين، تنفيذاً لأمر الله ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ ^(٥) أو ﴿وَلَا تَسْمِعُوا لِلْغَوَّاعِضِ عَنْهُ﴾ ^(٦).

تأدياً بأداب الشرع، فقد كان الواحد من الصحابة يمر في الطريق، فيسمع الشتم والاستهزاء منه ومن دينه، فيمر في حال سبيله، مرددا الآية الكريمة: ﴿وَكَلَّوْنَا

(١) الأحقاف: ٢٦.

(٢) السجدة: ١٢.

(٣) آل عمران: ١٩٨.

(٤) الأنفال: ٢٦.

(٥) النساء: ١٤٠.

(٦) القصص: ٥٥.

أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلَكُمْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا يَنْفَعِي الْجَنَهِيلِينَ ﴿١١﴾ .

لقد استغل المؤمنون سمعهم، هذه النعمة التي تلقف الكلام فتستفيد منه، فيرضى الله عن أصحابها، ورضاه يتمثل في إدخالهم الله جنته، ويتقبلهم بقبول حسن، ويتزلم ﴿١١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١١﴾ .

وهذه الجنة ﴿١١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاءً وَلَا نَأْيًا ﴿١٣﴾ أي لا يسمعون شتمًا ولا استهزاء ولا كذبًا ولا كلامًا فيه إثم، وباختصار ﴿١٣﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاءً إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زُكُورٌ وَنُعِيمٌ ﴿١٤﴾ .

فمن شاء أن يعرض جوارحه، ومنها سمعه إلى عذاب النار، فليعص ربه، ويجحد دعوة رسله ومن شاء أن تسلم جوارحه من النار فليطع الله، وليقبل عليه مسلماً أمره إليه، والإنسان حر في اختيار الطريق التي يريد بها، ولكنه مسؤول عن هذه الحرية، وعن هذا الاختيار.

وتبقى مسألة تخص الأذن عند الوضوء، وهي لماذا تمسح الأذنان في الوضوء، ويجد لها الماء ؟ إن مقصد الإسلام من هذا المسح هو إزالة ما سمعت الأذن من كذب أو غيبة، أو من هذيان وغيرها من الآثام.

(٧) العين

خلق الله العين لنرى بها الأشياء، وتعامل معها تعاملًا بناءً، كما خلقها لتتعرف بواسطتها إلى ما حولنا من مخلوقات الله، فتطلع على قدرة الخالق في ما خلق وقدر من هذه الأكوان الباهرة والسموات العلى، وما في الأرض من بحار وجبال وأشجار ونبات، وما وجد فيها من حيوانات وكائنات ومجاد، كلها تسبح بحمد

(١) القصص: ٥٥.

(٢) الحاقة: ٢٢.

(٣) الواقعة: ٢٥.

(٤) مريم: ٦٢.

الله، ولكن لا نفقه تسييحها ، وقد أنكر، جل وعلا، على المشركين إهمالهم النظر، وغفلتهم عن دقائق صنعه، مما هو قريب إليهم، ينظرون إليه صباح مساء، كالإبل والسماء والأرض والجبال، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ ﴾^(١).

وقد تكررت مادة النظر بجميع صيغها في القرآن أكثر من مائة مرة، وأغلبها يدعو إلى التأمل في ملكوت الله، وكيف خلق الله الإنسان ورزقه القوت، وأسبغ عليه من نعمه الظاهر منها والباطن، فلماذا الجحود والنكران ؟ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَاتٍ لِلَّسَّاتِ وَالْأَرْضِ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾^(٢).

كما استعمل القرآن ألفاظا أخرى تعد من مهام العين ووظائفها، كالإبصار والرؤية وغيرهما، وكلها تدعو إلى النظر أولا، ثم التأمل والتدبر للوصول إلى الإيمان بالله ومعرفته ثانيا، مصداقا لقول الرسول: « تفكروا في خلق الله ، ولا تتفكروا في الله ، فإنكم لن تقدروا قدره »^(٣) قال تعالى: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾^(٤).

وقال تعالى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَيَّرَ الْأَرْضَ حَضَرَةً ۖ ﴾^(٥) وقال أيضا: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا لَيْلَ لَيْسَ كُنْزًا فِيهِ وَالنَّهَارَ مَجِيدًا ۖ ﴾^(٦).

ومن أسماء العين الطرف، وقد استعمل القرآن هذا الاسم ست مرات، مثل قوله تعالى متحدثا عن حالة المشركين، وغيرهم ممن كذبوا الرسل، وأعرضوا عن دعوتهم: ﴿ وَزَيَّنَّ لَهُمْ يُعْرِضُونَ عَنْهَا حُشُوبًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُنْظَرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيِّ ۖ ﴾^(٧) أي

(١) الغاشية: ١٧-٢٠..

(٢) يوسف: ١٠٥.

(٣) رواه أبو نعيم.

(٤) اللاريات: ٢١.

(٥) الحج: ٦٣.

(٦) النمل: ٨٦.

(٧) غافر: ٤٥.

سرقون النظر من شدة الخوف، والشعور بالذل والمهانة.

وتحدث الآية الثانية عن الذي عنده ﴿عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ في بلاط سليمان، تبرز قدرته على الإتيان بعرش بلقيس ملكة سبأ، قبل أن يرجع الجفن الأعلى إلى الجفن الأسفل، كناية عن السرعة: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ (١).

أما الآية الثالثة فقد مرت بنا عند الحديث عن الرأس، وكيف أن الظالمين للمشركين وغيرهم يسرعون في مشيتهم يوم الحساب، وقد رفعوا رؤوسهم إلى أعلى، لا ينظرون إلى شيء، وطرفهم لا يرتد إليهم، والمراد أن شخوص أبصارهم تائم في هذا الوقت، لا يزول من شدة الخوف (٢).

وستأتي الآيات الثلاث الباقية، عند الحديث عن زوجات المؤمنين في الجنة العيان إذن عبارة عن ثقبين في أعلى الوجه، يعلوهما حاجبان، كأنهما حارسان أمينان، فيطل منهما الإنسان على الدنيا، وبواسطتهما يرى ما حوله، فيتحرك في هذا الكون، أما مزهوا متكبرا، أو مسبحا بحمد الله، بما فتح عليه من نور وضياء، هذان العيان جعلت منهما العناية الإلهية رمزا للجمال والحنان، فمنهما تسيل الدموع، خوفا وإشفاقا، أو حزنا وشوقا إلى حبيب وقريب، وبهما تغنى الشعراء، فأجادوا وأمتعوا، وللعين - وهما عيان في الحقيقة - سحر وقوة وتأثير، فقد يرزق البعض عينين حادثين كالسهم أو كالسيف، وقد تكون حدقة العين عند بعضهم زرقاء أو خضراء أو سوداء، كل ذلك من عطاء الله: ﴿كَلَّا لَبِئْسَ هَتُّوْلَاهُ وَهَتُّوْلَاهُ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ رَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (٣).

وقد من الله على عباده بأن خلق لهم حاسة النظر، ليبصروا بها، ويستقيم بها

(١)النس: ٤٠.

(٢)عبد الجليل عيسى: المصحف المبهر ص ٣٣٦.

(٣)الإسراء: ٢٠.

أمرهم في حياتهم قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ﴾ (١).

ومع ذلك فإن الناس غافلون عن رؤية ما فيه هداية إلى الإيمان بالله واحدا لا شريك له، فأعينهم لا ترى إلا ما فيه الإذابة، وعليها غشاوة إلى ما فيه الهداية، هؤلاء ما لهم جهنم، وبئس المصير، فقد كانت: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ (٢).

وما يدل على عماء القلوب، أنهم يعبدون أصناما ليس فيها من الجوارح ما عند الإنسان، وخاصة الإبصار الذي هو إحدى الآيات الكبرى، فكيف يتوجه بالعبادة إلى من يتصف بالعجز، وعدم الإدراك، والخلو من المشاعر والأحاسيس: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَمِينٌ وَآمْرٌ أَفَلا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعْذِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ خُلُوفَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَعْيُنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (٣).

والذين يدفعون إلى جهنم هم من الذين لم يوظفوا حاستي السمع والبصر في التفكير والاعتبار في مخلوقات الله، والتأمل في دقيق صنعه، وعجائب مخلوقاته، وحسن إتيانه، وكان عليهم أن يؤدي بهم النظر إلى الإتيان بالله، واحدا لا شريك له، في ملكه، وفي ربييته: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ (٤) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ يَذْكُرُونَهَا وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَنْتَضِعُوا مِنْهَا (٥).

فقد كان على أعينهم غطاء يحجبها عن رؤية آيات الله، المنبثة في الكون الدالة على وجوده ووحدانيته (٥).

وكان المنافقون في عصر الرسول، يخافون من المشاركة في القتال، وقد عبر القرآن عن هذا الخوف من خلال دوران أعينهم يمينا وشمالا، ويظهر اضطرابهم

(١) البلد: ٨.

(٢) الأعراف: ١٧٩.

(٣) الأعراف: ١٩٥.

(٤) الكهف: ١٠٠، ١٠١.

(٥) عبد الجليل عيسى مرجع مذكور ص ٣٩٤.

على وجوههم من خلال أعينهم، قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ لَقْوُكَ رَأَوْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُضْتَمُّ عَلَيْهِ رِيحُ الْمَوْتِ﴾^(١).

أما من وظف عينه للتفكير والاعتبار، وأمن بالله ورسله وكتبه: ﴿فَلَا تَعْلَمُ قَسَمٌ مَّا أُخِيتُ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَمْكُورُونَ﴾^(٢) وأعد الله لهم من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(٣).

قال أبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث: اقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ﴾^(٤) (الآية) وعندها يجدون: ﴿مَا تَنْتَهِيهِ الْإِنْفُسُ وَكَلَّذُ الْأَعْيُنُ﴾^(٥).

كل ذلك جزاء استغلال، ما أمدهم الله، به من جوارح فيما خلقت له، وهو العظة والتفكير فيما خلق الله وأبدع، وهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم، ورضوا عنه، بترك نواهيهم، وتجنب معاصيه، هم الذين كانوا ينظرون في الدنيا إلى آيات الله، فتملأ قلوبهم إيماناً، ويقبلون على عبادة الواحد الأحد، مسلمين وجوههم إلى الله، أما غيرهم ممن تمر عليه آيات الله، فلا يراها فهو من الذين: ﴿فَمَنْ قُلُوبٌ لَا يَتَقَهَّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾^(٦).

العين هذه الجارحة أو الحاسة الخطيرة في حياة الناس، لو قدروا خلقها، ودورها حق قدره، لعلموا أن وراء ذلك مدبراً حكيماً، ولرأوا أن العين معجزة لصانع عظيم، بيده كل شيء في الأرض وفي السماء: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ﴾^(٧).

(١) الأحزاب: ١٩.

(٢) السجدة: ١٧.

(٣) رواه البخاري ومسلم.

(٤) السجدة: ١٧.

(٥) الزخرف: ٧١.

(٦) الأعراف: ١٧٩.

(٧) طه: ٥٠.

والناظر في لفظ العين، وما حاف به من المعاني في القرآن، يخلص إلى أن هذه الكلمة معاني تخص الله والإنسان وعين الماء فالله بصر، ولكن كيفية الإبصار مجهولة، والتعرف إلى كنهها محال، والسؤال عنها جراءة في غير علمها، ومضيعة للوقت، وقد نسب الله لنفسه الإبصار، كما نسب لنفسه حاسة البصر، وهي العين في خمس آيات، وقد جاء لفظ العين فيها مفردا (مرة واحدة) وجعما (أربع مرات) وهذه الآيات هي:

(١) ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ ^(١) أي أحببتك، ومن أحبه الله أحبه الناس، ثم تكفل الله بحفظه، وربى على رعايته .

(٢) ﴿وَأَصْحَافُ الْفَلَكِ يَأْخُذُونَ وَأَعْيُنُنَا وَمَوْجِئَاتُ الْأَرْضِ لِيَرْاهُ الْمُبْصِرُ﴾ ^(٢) أي اصنع السفينة يا نوح بمرأى منا وحفظنا، ووحينا أي أمرنا.

(٣) ﴿وَأَصْرَ لِمَثَرٍ نَزَلَ فَرَأَى النَّاسَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ^(٣)

أي أمهلهم يا محمد، ولا يكون الإمهال إلا بالصبر، ويدعوه أن لا يضيق صدره، وكيف يضيق صدره، والله يرهه، ويحفظه من كيدهم.

(٤) ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾ ^(٤) أي تجري سفينة نوح بمرأى من الله، وحفظه ورعايته .

فما هو المقصود بالعين في هذه الآيات ؟ العين هي عضو الإبصار، وهي تتابع ما يرى ويشاهد، وبالنسبة إلى الله، إذا نظر إلى عبده فإنه راض عنه، وإذا رضي عنه، فإنه يرهه ويحفظه من كل بلاء ومكروه، وأكثر من ذلك يكرمه برعايته وعنايته، فموسى عليه السلام في الآية الأولى، يذكره بأنه نشأ بمرأى منه، واعتنى به عناية

(١) طه: ٣٩.

(٢) هود: ٣٧.

(٣) الطور: ٤٨.

(٤) القمر: ١٤.

خاصة، رغم أن فرعون مصر كان يقتل أبناء قوم موسى عند الولادة، وأكثر من ذلك أخذه إلى القصر، ونشأ في بيت فرعون، وترعرع حتى بلغ مبلغ الرجال، رغم علم فرعون بأنه من الطائفة التي أمر أن يقتل أبناؤها، فقد شاءت حكمة الله أن يكون هلاكه على يد موسى، الذي نشأ بين يدي فرعون، وبقيّة الآيات لا تخرج عن هذا المعنى، فنوح، عليه السلام، يصنع الفلك بأمر من الله ووعدّه، كما وعد الرسول محمد بالحفظ والكرامة والحماية.

ومن معاني العين الإنسانية في القرآن الإبصار والنظر الحقيقي، وهي الوظيفة الأساسية للعين، فالمسلمون في بدر الكبرى، وكانوا ثلاثمائة وأربعة عشر مقاتلاً، والمشركون عدتهم ألف مقاتل، ومع ذلك يرى المسلمون أن عددهم مساو لعدد المشركين، وهو مدد من الله، وإرهاص بالنص، قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي يَسْتَبِينَ الْقَتْلَ يَفْتَهُ تَقْتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَجَ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ فِيْهِمْ رَأَى الْفَتَى وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصِيْرَهُ مَن يَشَاءُ﴾ (١).

والواقع أن عدد المشركين ثلاثة أضعاف عدد المسلمين، ولكن الله شاء أن يرى المسلمون العدد متماثلاً، لتأييدهم وتشجيعهم على القتال، ونصر الفئة القليلة على الفئة الباغية الكثيرة شبيه بالمعجزة، والمعجزة خرق للنواميس التي سنّها الله، وله أن يخرجها متى شاءت حكمته، وإلا كيف تكون النار برداً وسلاماً على إبراهيم، أو ينشق البحر لموسى، أو يفور التنور فيكون الطوفان، وفي الحالات العادية ترى العين في المجال المحدد لها، وقد لا ترى، فالظل ساكن، وهو في الحقيقة متحرك، ولكن العين لا تشعر بحركته، وقد تخدع العين، فتحول الجبال إلى ثعابين، ويعود هذا إلى المهارة، وخفة البد، فقد ألقى السحرة الذين جمعهم فرعون أمام أعين الناس، وكان هؤلاء المتفرجون مهينين لتقبل هذا الخداع نتيجة الخوف والرهبة من هذه الزواحف السامة المتخيلة، لقد جمع فرعون السحرة والمتفرجين ليفهم موسى عليه السلام ويكسبه، ولكن شتان بين

ما يريد الله ، وما يريد فرعون ، أو بين الحقيقة والوهم أو الخيال والواقع ، فقد التهمت عصا موسى التي تحولت إلى ثعبان حقيقي كل الحبال التي ألغها السحرة ، وانتصر التوحيد على الشرك والحقيقة على الخداع والمكر ^(١) قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَفْتَوَا سَكَرُوا مِنْ عَمَلِهِمْ لَنَسُوا ﴾ ^(٢) وقال أيضا : ﴿ قَالُوا فَأَتُوا بِهِمْ عَمَلَهُمْ فَانْتَبَهُوا ﴾ ^(٣) .

وما دامت العين للإبصار ، فقد دعا القرآن إلى المحافظة على سلامتها ، وفي التوراة حكم مفاده أن من يفقأ عينا تفقأ عينه ، لفعلته الشنيعة ، حتى يكون عبرة لغيره ، فلا يقبل أحد على مس العين بأذى : ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ نَبِيًّا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ ^(٤) ومعنى آخر ورد في القرآن ، وهو التذاذ العين بما ترى ، أو بما يقوم به الإنسان ، من فعل يرضي الله ورسوله ، فيشعر الإنسان بالفرح والرضي ، وعبر عنه القرآن بقرة العين ، كناية عن السرور ، فامرأة فرعون عللت المحافظة على الرضيع موسى بأنه سيكون مصدر سرور ، ومنشأ ارتياح لها ولزوجها ، وقد ألهمها الله حب هذا الطفل ، فحافظت عليه من بطش فرعون ليكبر ، وليكون مصدر بلاء ونقمة لفرعون رمز الغطرسة والتكبر ، وشاء الله أن يرجع موسى إلى أمه فتقوم برضاعته ، وتطمئن على ابنها ، وتسرع برآه ، وغيابه عنها لا تستقر نفسها على حال ، فتكون مضطربة حائرة ، فإن رآته تقرر نفسها ، وتسكن ، ومن هنا جاء لفظ القرة : أي القرار والسكون والثبات والاطمئنان ، وبلوغ النفس حالة من الطمأنينة والرضا ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِئَلَّا تُكَذَّبَ ﴾ ^(٥) وقال أيضا : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ^(٦) .

(١) انظر أحمد هيجت : أنبياء الله ص ٢١٢ .

(٢) الأعراف : ١١٦ .

(٣) الأنبياء : ٦١ .

(٤) المائدة : ٤٥ .

(٥) القصص : ٩ .

(٦) طه : ٤٠ .

وقال كذلك : ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آتِيهِ كَمَا نَفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلَنَنْصَلِمَنَّ أَنتَ وَوَعَدَ اللَّهِ حَقًّا ۖ﴾ (١).

والولد نعمة من الله وزينة الحياة الدنيا: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً أَصْغَبَ﴾ (٢).

وجاء هذا اللفظ، أي القرعة، في صيغة الأمر، في سورة مريم على معنى النصيح والإرشاد، فقد خاطب الله مريم بقوله: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾ (٣).

ولا شك أن الله قد بعث في قلبها الرضا والسكون والارتياح، وإلا فكيف لمن تلد في مثل حالها عفة وأخلاقا أن ترضى، وتفر عينها وفي آية التخيير التي سمحت للرسول بأن يغير بين زوجاته في القسم (بفتح السين) بعد أن كان واجبا عليه، نجد أن الله يعلمه بأن زوجاته ستقر أعينهن، ويرضين بهذا الحكم، ما دام من عند الله (٤) قال جل ذكره: ﴿وَرَجَىٰ مَن نَّفَاةٍ مِنْهُنَّ وَقَوَّيْكَ إِلَيْكَ مَن نَّفَاةٍ وَمَن أَبْغَيْتَ مَن عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَرَضِينَ بِمَا أَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ (٥).

وتبكي العين خوفا، وطمعا في رحمة الله وغفرانه، فبعض النصارى عندما سمعوا من الرسول القرآن بكوا وفاضت أعينهم بالدمع، لأنهم عرفوا أن القرآن حق، وأن بعثة الرسول أمر لا شك فيها، قال تعالى متحدثا عن هؤلاء القوم: ﴿وَلَا تَسْخَمُوا مَا أَُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنَ الرُّسُلِ فَذَرُوهُمْ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ الذَّمُّ عَنَّا وَمِنَ الرُّسُلِ سَبْعًا﴾ (٦).

وعندما يمنع بعض المسلمين من المشاركة في الجهاد إما لقلّة ذات اليد، أو لأن

(١) القصص: ١٣.

(٢) الفرقان: ٧٤.

(٣) مريم: ٢٦.

(٤) انظر عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٥٥٨.

(٥) الأحزاب: ٥١.

(٦) المائدة: ٨٣.

الرسول لا يستطيع أن يوفر لهم الزاد والراحلة، فإنهم سيكون لتخلفهم عن رسول الله، وعدم مشاركتهم في القتال، فإنهم يعودون إلى ذومهم: ﴿وَأَعْيَبُهُمْ مَغْنَمُ﴾ (١).

وبقابل هؤلاء الفقراء فئة أخرى ثرية، توفر لها الزاد والراحلة، ولم تلتحق بالجهاد مع الرسول وهم المخلفون.

وستعمل القرآن طمس الأعين، أي جعل ما بينها وبين المرثي حجاباً، فالملائكة الذين جاؤوا إلى لوط عليه السلام طمسوا أعين المقتحمين لنزل لوط، قال ابن عباس: حجب سبحانه إدراكهم، فلما دخلوا المنزل لم يروا أحداً، قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَنْ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ (٢) وقال جل ذكره: ﴿وَلَقَدْ رَاوَوْهُ عَنْ ضَيْفِهِمْ فَلَمَّسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي﴾ (٣).

لقد أرادوا من لوط تمكينهم من أتاه من الملائكة، ليفجروا بهم، كما هو عادتهم، ولكن الله صير أعينهم ممسوحة، لا يرى لها مكان، وأصبحوا عمياً يترددون لا ييسرون الطريق (٤).

أما القسم الثالث فهو خاص بعين الماء، والعلاقة بين عين الماء وعين الإنسان نبع الماء في كليهما، ويقال لنبع الماء عين تشبهاً بها لما فيها من الماء (٥) وقد ذكرت عين الماء في القرآن تسع عشرة مرة في المفرد والمتن، وتجمع على عيون كأن عين الماء في القرآن لا تجمع إلا على عيون، وعين الإنسان تجمع على أعين. ونجد في القرآن نوعين من العيون: إحداهما خاصة بالدنيا، والأخرى خاصة

(١) التوبة: ٩٢.

(٢) يس: ٦٦.

(٣) القمر: ٣٧.

(٤) انظر الأشقر: زبدة التفسير ص ٥٨٥.

(٥) الراغب الاصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص ٥٣٠.

بالآخرة: أي عيون في الجنة وعيون في النار.

أما النوع الأول، فنجد فيه صنفا خاصا من العيون، كعين حشة، وعين القطر، فالأولى تعني الطين الأسود، وقد تراءت لذي القرنين كذلك عن بعد، وإلا فهي خلاف ذلك، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ النَّفْسِ وَجَدَهَا تَقْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾^(١).

والقطر النحاس المذاب، والنحاس يكون صلبا، ولكن سليبا، عليه السلام، كان له النحاس مذابا، كما ألين الحديد لداود: ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾^(٢).

والماء الصالح للشراب، هو الذي طلبه موسى لقومه، فضرب الحجر بعصاه، فانبجست: أي تفجرت عيون الماء، والقرآن عندما يكرر الحادثة الواحدة، يغير اللفظ حسب السياق والمقام ﴿وَلَاذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ آبَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾^(٤).

ويذكر القرآن العيون، ويعني بها الأمن والنعيم والعيش الرغيد، والمساكن الحنة والمجالس البهيجة، يظهر ذلك في زوال هذه النعم عن فرعون وجنوده: ﴿فَأَنزَلْنَاهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَنُحُورٍ﴾^(٥).

وقال أيضا: ﴿كَذَٰلِكَ نَرْكُزُهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَنُحُورٍ﴾^(٦).

ودعا هود عليه السلام قومه إلى توحيد الله، والخشية منه، ولغت نظرهم إلى

(١) الكهف: ٨٦.

(٢) سبأ: ١٢.

(٣) البقرة: ٦٠.

(٤) الأعراف: ١٦٠.

(٥) الشعراء: ٥٧.

(٦) الدخان: ٢٥.

النعم التي أمدهم بها الله، فقد سخر لهم الأنعام، كالإبل والبقر والغنم، وأعطاهم العيون التي تسقي البساتين الممتدة، فكيف يمكن التفريط في هذه النعم بالعناد، واتباع طريق الغي والضلال: ﴿أَمْذَكُّ بَأْسَهُ الَّذِينَ ﴿١٣٧﴾ تَحَنَّنْتَ عَلَيْهِمْ ﴿١٣٨﴾﴾ وقال: ﴿أَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي مَا هُمْ بِمَآئِينَ ﴿١٣٩﴾﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٠﴾﴾.

وقد من الله على عباده بما أسبغ عليهم من خيرات ونعم، ومنها الماء، مصدر الحياة، وبه تنشأ الجنات والبساتين، بفضل انبجاس الماء من عيون الأرض: ﴿وَهُوَ آيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْيَسَّةُ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَازِقَةٌ ﴿١٤١﴾﴾ وَحَمَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ ﴿١٤٢﴾﴾.

وتتحول العيون إلى طوفان يعم الأرض، ويغرق قوم نوح الذين كذبوه، والآية من سورة القمر تبين كيفية وقوع الطوفان، الذي التقت فيه العيون التابعة من جوف الأرض، والنازلة من السماء، فملاّت الأرض، وأغرقت من فيها، قال تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ ﴿١٤٣﴾﴾.

وجعل الله ولادة عيسى، عليه السلام، آية تدل على عظيم قدرته، وبديع صنعه، فقد ولدت أمه به من غير أن يمسه رجل، وليس ذلك بمستغرب، فالله وضع قوانين التناسل، وهو الذي يخرقها كلما أراد، وقد وفر لمريم وإبنها كل أسباب الراحة، كما وفر لها الاستقرار النفسي والمادي، فأوت مع صغيرها إلى ربوة في بيت المقدس، بها الثمار والزرع، بالإضافة إلى الماء الذي لا تستقيم الحياة بدونه، وهو ماء جار، عبر عنه القرآن بماء معين: ﴿وَحَمَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَوْسَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿١٤٤﴾﴾.

(١) الشعراء: ١٣٣، ١٣٤.

(٢) الشعراء: ١٤٦-١٤٨.

(٣) يس: ٣٣-٣٤.

(٤) القمر: ١٢.

(٥) المؤمنون: ٥٠.

وكل هذا الماء الجاري لا يمكن الحصول عليه لولا حكمة الله، وعنايته بعباده، حتى يجعل هذه الأرض مكانا يسهل العيش فيه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَحَ مَاؤُكُمْ غَوَا فَنُيَايِكُمْ بِمَا لَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ (١).

أما الماء في الآخرة فنوعان: ماء مخصص لأهل النار، وماء وشراب مخصص لأهل الجنة، فأهل الجحيم يشربون الماء الآني، وهو ماء شديد الحرارة، لا يروي ظمأ، ولا يشفي غلة، بل يزيد في العطش، وأهل الجحيم، رغم تعرضهم لصهد النار يشربون هذا الماء الذي يغلي في البطون كغلي الحميم، والحميم ماء حار « يشربونه فيقطع أمعاءهم » (٢) قال تعالى: ﴿وَجُودُ يُؤْمِرُ خَشِيعَةً ۖ عَائِلَةٌ نَاصِيَةٌ ۖ تَصَلُّ نَارًا حَاصِيَةً ۖ تَشْفَى مِنْ عَيْنٍ مَانِيَةٍ ۖ﴾ (٣).

وبالعكس يتدفق الماء في الجنة فيستلذه الرائي والشارب معا: ﴿وَيَا عَيْنٍ جَارِيَةٍ ۖ﴾ (٤) وماء الجنة ممزوج بأشربة كانت ممنوعة عليهم في الدنيا: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٥) ويوصف الماء بأنه سلسيل، وسمي بذلك لسهولة انحداره في الخلق، فيستغيه الشارب، ويتجرعه بسهولة: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٦).

ويسقى أهل الجنة من رحيق مختوم، ريحه كالملك، ويمزج بشراب آخر يسمى التسليم، وهو أشرف شراب أهل الجنة، يسقى للمقربين، وينبع من عين في الجنة: ﴿بُسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۖ خِتْمُهُ مِنْ تَعْنُ ۖ فِي ذَلِكَ فَلَيتَأَنَسَ الْمُتَنَسِفُونَ ۖ﴾ (٧) ﴿وَمِنْ أَيْنَ مِنْ قَيْنٍ ۖ﴾ (٨) ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٩).

(١) الملك: ٣٠.

(٢) الأشر: زبدة التفسير ص ١٧٣.

(٣) الغاشية: ٢-٥.

(٤) الغاشية: ١٢.

(٥) الأنبياء: ٦.

(٦) الإنسان: ١٢.

(٧) المطففين: ٢٥-٢٨.

وقال جل ذكره: ﴿وَلَسَ عَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ خَيْرٌ﴾ ^(١) وفي كل من هذين الجنتين عين جارية، أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: جنتان من ذهب حليتهما وأنبيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، ويفور الماء من هذين العينين: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ ^(٢) أو ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَخْرُجَانِ﴾ ^(٣).

والحاصل أن أهل الجنة في نعيم دائم، وقد عبر القرآن عن هذا النعيم بالعيون الجارية، في مقابل العيون الحارة التي يشرب منها المعذبون: ﴿إِنَّ الشَّيْءَ فِي جَنَّتِ وَعَيْنُونَ﴾ ^(٤) أو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْءَ فِي مَقَارِ أَيْمِينَ﴾ ^(٥) في جَنَّتِ وَعَيْنُونَ ^(٦). ويوصف شراب الجنة بأنه معين، وذكر الكأس يدل على الشرب نفسه، وهو من نهر معين جار وظاهر للعيون: ﴿يَلُوكُ عَنَّا كَأْسٌ مِنْ مَعِينٍ﴾ ^(٧) وقال تعالى أيضا: ﴿يَلُوكُ عَنَّا وَلَدْنٌ مُخَلَّدُونَ﴾ ^(٨) بِأَكْوَابٍ وَأَلْبَاقٍ وَيَكْفِي عَنْ مَجِينٍ ^(٩).

هذا بالإضافة إلى تنعمهم بزوجات جميلات العيون، وخص العيون بالذكر لأنها مصدر الجمال والفتنة في المرأة، وهن حور عين (بكر العين) والخور أن يغلب سواد العين على بياضها، مع قوة كل منهما، وهي من صفات المرأة الجميلة والعين أي واسعات العيون، والواحدة عيناء ^(١٠) وهن لا ينظرن إلا إلى أزواجهن لجمالهم، وهو ما عبر عنه (بقاصرات الطرف) والطرف في اللغة هو العين، كما ذكرنا

(١) الرحمن: ٤٦.

(٢) الرحمن: ٥٠.

(٣) الرحمن: ٦٦.

(٤) الحجر: ٤٥، وكذلك الفاريات: ١٥.

(٥) الدخان: ٥١، ٥٢.

(٦) الصافات: ٤٥.

(٧) الواقعة: ١٧، ١٨.

(٨) أبو بكر السجستاني: نزعة القلوب ص ٣٤٤.

أعلاه، وقد جاء في القرآن بهذا المعنى في ثلاث آيات، وهي:

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْفَرْبِ عَيْنٌ﴾ ^(١) .

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْفَرْبِ أَرْبَابٌ﴾ ^(٢) .

﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْفَرْبِ لَوْ يَعْلَمُنَّ إِنَّا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ ^(٣) .

وإذا كن بقصرن نظرهن على أزواجهن لجمالهم، فإنهن أيضا غاية في الجمال، وبرز الجمال في العيون خاصة: ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ ^(٤) وهم كذلك ﴿مُتَكِينٍ عَلَى سُرُرٍ مَّصُونَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ ^(٥) .

وشبه الحور العين بالؤلؤ المكنون، وهو الذي لم تمسه الأيدي، ولا وقع عليه الغبار، فهو أشد ما يكون صفاء، شبه به نساء الجنة في بياضهن، وحسن لونهن وصفاته: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ ^(٦) كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ^(٧) .

ونفر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم من اللذات العاجلة الزائلة، فدعاه أن لا يطمح ببصره إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها، وتمن ها، ولا يهتم بالأزواج، وهم الأغنياء وأشباههم، ولا يديم إليهم النظر إدامة استحسان وتمن ^(٨) ودعاه أيضا أن يحبس نفسه مع المؤمنين الفقراء، ولا تتجاوز عيناه إلى غيرهم من ذوات الهيئات والزينة، وقد كان كفار قريش يريدون أن يبعدوا الرسول عن مجالسة الفقراء والعبيد، هؤلاء: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَكَ رَبَّهُمْ بِالْفَسَادِ وَالْفِتْنَةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ ^(٩) .

(١) الصافات: ٤٨ .

(٢) ص: ٥٢ .

(٣) الرحمن: ٥٦ .

(٤) الدخان: ٥٤ .

(٥) الطور: ٢٠ .

(٦) الواقعة: ٢٢، ٢٣ .

(٧) انظر الأشعر ص ٣٤٤ .

(٨) الكهف: ٢٨ .

﴿لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ ^(١) .

﴿وَلَا تُمَدِّدْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ ^(٢) .

هكذا حقق القرآن بمادة العين معجزتين باهرتين:

أولاهما: خلق العين وإنشاء هذه الحاسة النفيسة لدى الإنسان والحيوان، والتي بدونها لا تستقيم حياة، ولا ينأ بغيرها عيش.

وثانيهما: معجزة اللغة، فقد عبر القرآن بواسطة لفظة العين عن معان ثرية، تكاد تكون خاصة به، وانتقل بهذه المعاني من المحسوس إلى المجرد، ومن عالم الشهادة .

٨) الأنف

الأنف عضو التنفس والشم، ومع الأنف نجد المنخرين والحاجز الذي يفصل بينهما وهو جهاز نعرف به روائح المواد ذات الرائحة، ويظل عمله إذا أصيب الإنسان بمرض الزكام، وحدود عمله ضيقة جداً: إذ أن قدرته على الشم لا تتجاوز بضعة أمتار، ويختص بالمواد ذات الروائح ^(٣) .

ويتم في الوضوء غسل الأنف، للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، ومالك في موطئه «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لبثر» وعملية الاستنشاق تتمثل في استنشاق الماء باليد اليمنى، واستنثاره باليسرى، بأن يضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على الأنف، كما يفعل في الامتخاط، ثلاث مرات، وبهذه الطريقة يزيل بعض الروائح الكريهة التي شمها بين الوضوئين .

والأنف هو مظهر الكبرياء عند الإنسان، ومنه جاءت لفظة الأنفة أي يشمخ

(١) الحجر: ٨٨.

(٢) طه: ١٣١.

(٣) الزنداني: كتاب توحيد الخالق ج ٢ ص ١٣٧.

بأنفه، إلى عالم الغيب.

وفي شريعة موسى ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ ^(١) وذلك عند القصاص، فإذا جدد الأنف كله، يحدد أنف الجاني به، وأنف الوليد بن المغيرة عدو الرسول اللدود سماه القرآن خرطوما استخفافا وإهانة في قوله تعالى ﴿سَيَسْأَلُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ ^(٢) أي يجعل له علامة يعرف بها، كما توسم الإبل وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة، فإن الوسم يقتضي التمكن، وكونه في الوجه إذلالا وإهانة، وكونه على الأنف أشد إذلالا، والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه، والضرب والوسم كناية عن قوة التمكن، وغام الغلبة، وعجز صاحب الأنف عن المقاومة، لأن الأنف أبرز ما في الوجه، وهو مجرى النفس، ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم شمع بأنفه وهم شم العرائن ^(٣).

الأنف هبة من الله بواسطته تشم الأشياء، ونميز بين ما هو طيب الرائحة، وما هو كريه منها، واستنشاق روائح الزهور الذكية الرائحة ينعش القلوب، فتربى القوس على ما هو زكي الرائحة، وتمج كل رائحة كريهة، وكان الرسول ميالا إلى الرائحة الذكية، فكان يقول «حب إلي من دياركم النساء والطيب، وجعلت قره عيني في الصلاة» (رواه النسائي).

٩) الفم

فم الإنسان، نعم كلنا نعرفه، إنه فتحة في الوجه، في داخلها الأسنان واللسان، وهما للمضغ والنطق، ووراءهما الحلق والحنجرة أو الحلقوم، ويسن للمتوضي أن يدخل الماء في فمه ويخضضه، ثم يطرحة ثلاث مرات، تطهيرا للفم عما تفوه به من هذيان أو شتم للناس، وغير ذلك مما يحسن بالعاقل أن يتجنبه، وسنعود إلى المعاني

(١) المائدة: ٤٥.

(٢) الفلم: ١٦.

(٣) الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٧٧ - ٧٨.

الخاصة بالفم، كما ذكرت في القرآن، عند حديثنا عن اللسان، أما أجزاء الفم التي ذكرت في القرآن فهي:

أ) الشفتان

الشفة هي الجزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان، وهما شفتان، جعلنا لستر الفم بصورة لا تخلو من تنسيق عجيب، وحكمة بالغة، تصوروا كيف يكون حال الفم؟ لو لم توجد في مقدمته الشفتان؟ أسنان بارزة، وفم مشوه، ومظهر قبيح، وعجز عن الأكل والشرب بطريقة سهلة وناجعة، وعجز أكبر عن التعبير، والنطق بحروف كالباء والميم والواو، أليست الشفتان نعمة كبرى؟ والله العزة، عندما يمن على الإنسان بجعل شفتين في مقدمة الفم ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۖ ﴿٩﴾﴾^(١) فمن انفتاح الشفتين « وانغلاقهما تكيف أصوات الحروف التي بها النطق، وهو المقصود هنا »^(٢).

ب) الأسنان

ورد ذكر السن مفردا في القرآن، بمناسبة الحديث عن شريعة موسى، في خصوص القصاص الخاص بهذه الشريعة، قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكَ ۖ﴾^(٣) أي «وكذلك السن إذا قلعت أو كسرت، تؤخذ بها، لا فرق بين الثنايا والأنياب، والأضراس والرباعيات، وأنه يؤخذ بعضها ببعض، ولا فضل لبعضها على بعض، وينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من الجنائي هو المائل للمأخوذ من المجني عليه، كالأذن اليمنى بالأذن اليمنى مثلا دون اليسرى »^(٤).

(١) البلد : ٨ - ٩.

(٢) ابن عاشور، التحرير ... ج ٣٠ ص ٣٥٤.

(٣) المائدة: ٤٥.

(٤) الأشقر: زبدة التفسير ص ١٤٥.

ج الحنجرة أو الحلقوم

الحلقوم تجويف خلف تجويف الفم، وفيه ست فتحات، فتحة الفم، وفتحتا المنخرين، وفتحتا الأذنين، وفتحة الحنجرة، وهي مجرى الطعام والشراب والنفس، وقد عبر القرآن عن الخوف الذي يواجهه الإنسان في حالة الحرب، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَقْلُوبُوا الْقُلُوبَ الْعَصَايِرَ﴾^(١) كناية عن اضطراب القلوب عند الفزع^(٢) وهو ما وقع للمسلمين في غزوة الأحزاب، ونجد نفس المعنى بالنسبة للعالم الآخر، أي شدة الخوف والرعب الذي يشعر به الإنسان يوم القيامة ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاقِرِ كَظِيمَةٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسِيرٍ وَلَا لِلصَّالِحِينَ يُطَاعُ﴾^(٣).

أما لفظ الحلقوم فقد استعمل معبرا لخروج الروح من الجسم عند الموت، فقد تحدى الله أن يمنع المشركون خروج الروح عن مرضاهم عند الاحتضار، فهم ينظرون إليهم، ولا يفعلون شيئا لإنقاذهم من الهلاك ﴿فَلَوْلَا إِنَّا بَلَّغْنَا لَكُلُّهُمْ^(٤) وَأَنْتَ حَيٌّ نَنْظُرُونَ﴾^(٥).

من الحنجرة تكون الأصوات، ومن الحلقوم يتوجه الطعام والشراب إلى المعدة، بعد أن يمر من الشفتين إلى الأسنان، ثم يتذوقه اللسان، فيتعرف على طعمه هل هو حلو أو مر أو مالح ... إلخ.

د اللسان

وهو كذلك من مكونات جهاز النطق الأساسية، وجهاز النطق لدى الإنسان آية من آيات الله في الخلق والإبداع، ومن أجزاء هذا الجهاز الفم، وهو كما رأينا، تجويف ينتهي بفتحة تمتط، وتقلص نسميها الشفتين، تليهما الأسنان في الفكين

(١) الأحزاب: ١٠.

(٢) عبد الجليل عيسى: المصحف البير ص ٥٥٠.

(٣) غافر: ١٨.

(٤) الواقعة: ٨٣ - ٨٤.

الأعلى والأسفل، ثم يتمدد اللسان في هذا التجويف، واللسان له قدرة عجيبة على الحركة والقيام بوظائف مختلفة، ثم نجد بعد ذلك الحنجرة والوترين الصوتيين والخلق، يليهما قصبة هوائية معاذية للبلعوم، وتنتهي فوهة الفم باللهاء، ويتصل هذا التجويف الفموي بمسلك أو معبر، يؤدي إلى الأنف، يساعد على إخراج بعض الأصوات إخراجا خاصا، وبعض أجزاء الفم غير متحرك، أما الأجزاء المتحركة فهي اللهاة والشفتان والوتران الصوتيان واللسان والفك الأسفل.

ويقوم الفم بوظائف مختلفة ومتعددة، كالأكل والشرب والتذوق، والتعبير عن المحبة والحنان والبكاء والضحك والصراخ والاستغاثة، ومن وظائف الفم ابتلاع الهواء النقي ثم خروجه عن طريق الرئتين هواء فاسدا، أو ما يسمى علميا بغاز الفحم، وأهم أدوار الفم الكلام، فكيف تتم عملية التصويت أو الكلام باختصار؟

يشبه علماء الأصوات الرئتين بالمنفاخ: إذ يتصاعد منهما الهواء، فتعرضه الأوتار الصوتية، فيحدث اهتزاز، ويقوم الخلق وداخل الفم وداخل الأنف في هذه العملية بدور المدوي بالنسبة للصوت المحدث، وفي كل عملية نطق أو تصويت لا بد من توافر عنصرين لإحداث الأصوات، وهما إخراج النفس من الرئتين، وتفصيل النطق في الفم^(١) فيخرج كل حرف أو كل صوت واضحا ومميزا، وقد سمي العرب القدماء المكان الذي يقع فيه اعتراض الهواء الآتي من الرئتين بالمخرج، وتحديدهم لمخرج الحروف، دون اعتماد أجهزة علمية دقيقة، يدل على براعة وذكاء نادرين، وعدد الحروف في كل لغة محدود، إلا أن المتكلم يستطيع أن يستغل هذا العدد من الحروف والكلمات استغلالا لا حد له، فينتج عدد آخر غير محدود من الوحدات الصوتية، ذات المعنى الدقيق.

(١) انظر جون كوينتون: دروس في علم الأصوات العربية تعريب صالح الفرمادي ص ١٩ ط تونس

وتنتقل هذه الوحدات الصوتية عبر الهواء، فتنتقل إلى الدماغ، من طريق طبلة الأذن، فيفكك السامع هذه الرموز الصوتية، ويفهمها على حقيقتها، من خلال تجربته مع اللغة المنطوقة، وتعلمه لقواعدها، وتعرفه ترتيب الأصوات في لفته يقول أحد علماء اللغة المعاصرين: «هل تستطيع أن تدلني على أحد يستطيع أن يستغل النفايات بطريقة أجزى، وأكثر كفاءة وأهمية من استعمال الإنسان لنفايات عملية التنفس»^(١).

هذا الهواء الذي لم يعد ينفع الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن يصنع منع معجزة الكلام، وقد قال تعالى في معرض المن على ما حبا به الإنسان من نعم لا تحصى فوائدها منها اللسان: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾^(٢).

وهو من في محله لمكانة العينين واللسان والشفتين في حياة الإنسان، وقد تكررت لفظة اللسان في القرآن خمسا وعشرين مرة، وجاءت بصيغة المفرد (١٥ مرة) وفي صيغة الجمع (١٠ مرات) ويدل اللسان في القرآن - حسب السياق - على المعاني الآتية:

(١) اللسان ويعني به المدلول العام، وهو اللغة، التي هي وسيلة اتصال بين البشر، ثم يقع التخصيص باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وقد ورد بهذا المعنى ثمان مرات في الآيات التالية:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾^(٣).

﴿يَتَكُونُ مِنَ الْأَشْدِيدِ ۚ لِسَانُ عَرَفُونِ ثَبِينٍ﴾^(٤).

﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا يُشِيرُ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾^(٥).

(١) نايف خرما: أعضاء على الدراسات اللغوية المعاصرة ص ٢٥٤ ط الكويت ١٩٧٨.

(٢) البلد: ٩.

(٣) إبراهيم: ٤.

(٤) الشعراء: ١٩٤ - ١٩٥.

(٥) الأحقاف: ١٢.

﴿فَأَنسَابَنَزْنَهُ بِلسَانِكَ لِشُبَّانِكَ بِهِ التَّيَقُّنُ وَنُذِيرٍ بِهِ قَوْمًا لَّنَا ۝﴾ ^(١)

﴿فَأَنسَابَنَزْنَهُ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝﴾ ^(٢)

﴿وَمِن مَّآيَتِهِ خَلْقُ السَّحَابِ وَالْأَرْضِ وَأَنبِئْتُ آلِيكَمُ وَالزَّيْكُ ۝﴾ ^(٣)

٢) اللسان ويعني به إحدى وظائفه وهي الكلام والنطق كقوله تعالى: ﴿لَمَّا كَلَّمُوا يَذْكُرُوا مَن قَبْلَهُمْ عَلَى لِسَانٍ ذَاوَدَ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۝﴾ ^(٤) ولكن هنا الكلام لا يؤدي وظيفته إلا إذا كان بليغا وفصيحا، مثل هذه الآية التي جاءت على لسان موسى عليه السلام، وقد كان في لسانه حبة، فطلب من الله أن يرسل معه أخاه ليساعده في مهمته الثقيلة ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رَدًّا يُصَدِّقُنِي ۝﴾ ^(٥) ونجد موسى يطلب من الله أن يطلق تلك الحبة في لسانه حتى يفهمه المتلقي، ويبين عن مقصوده ﴿وَأَخْلَدَ عُفْدَةَ بَيْنَ يَدَيْ لِسَانِي ۝﴾ ^(٦) يفقهوا قولي ^(٧).

وعبر موسى عن تخوفه من عدم أداء الرسالة لوجود تلك الحبة في لسانه، فيصاب بالحزن الشديد، لأنه لم يوصل الرسالة إلى متلقيها كما يجب، فطلب من ربه مرة أخرى أن يرسل معه هارون أخاه ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝﴾ ^(٨) وَيُعِيبُنِي مِن رَّبِّي وَأَن يُرْسِلَ إِلَيَّ فَارِثًا ۝﴾ ^(٩).

٣) ويدل اللسان في القرآن على الشناء والمدح الباقي، مثل دعاء إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله تعالى على لسانه: ﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝﴾ ^(١٠) أي ثناء

(١) مريم: ٩٧.

(٢) الدخان: ٥٨.

(٣) الروم: ٢٢.

(٤) المائدة: ٧٨.

(٥) القصص: ٣٤.

(٦) طه: ٢٧ - ٢٨.

(٧) الشعراء: ١٢ - ١٣.

(٨) الشعراء: ٨٤.

ومدحا على لسان الأقوام التي ستأتي بعده، وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك، فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه^(١) ففي كل صلاة من الصلوات الخمسة يشي عليه المصلي في التشهد الأخير، ومثلها هذه الآية التي تحدث عن منزلة إبراهيم عليه السلام وأسرته، وما حباه به الله من نبوة ومال وأولاد، وما يتمتع به من ثناء حسن على ألسنة العباد، قال تعالى: ﴿وَوَقَّعْنَا لَهُمُ مِن دَحْمِنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيْنَا﴾^(٢).

٤) ويرد اللسان في صيغة الجمع، ويدل عادة على الكلام الكاذب والبذيء والجارح، فالتناقض كانوا في وقت السلم يسلقون المسلمين: أي يؤذونهم بالكلام الجارح، كما جاء في هذه الآية ﴿فَإِذَا ذَهَبَ لَغْوُكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾^(٣).

وتحول الألسنة إلى وسائل للاقتراء على الله، واللجوء إلى التحليل والتحريم، اعتمادا على الهوى، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾^(٤).

ويصبح اللسان في الآية الآتية مجرد راو للكلام يسمعه هذا فيذكره للآخر، من غير تثبيت أو تدبر، ويتعلق الأمر هنا بحادثة الإفك التي اختلقتها الأقواء، ولا وجود لها في الواقع، إذ هي مجرد كذب وافتراء، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾^(٥).

ويلجأ اليهود إلى لي ألسنتهم بالإنجيل كناية عن التحريف «وأصل اللي، قتل الحبل والميل به عن الاتجاه المستقيم، والمراد هنا تحريف التوراة، وتوجيهها إلى ما يريدون»^(٦) ومعلوم أن اليهود حرفوا التوراة، وتلونوه على أنه من كتاب الله، حتى

(١) الأشر: زبدة التفسير ص ٤٨٥.

(٢) مريم: ٥٠.

(٣) الأحزاب: ١٩.

(٤) النحل: ١١٦.

(٥) النور: ١٥.

(٦) عبد الجليل عيسى: المصحف المبسر ص ٧٥.

يظن السامع أنه مما أنزل الله على موسى، وليس هو منه، قال تعالى: ﴿وَلَإِنْ يَنْهَكُ لَقَرِيْبًا يَلُوْنُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْمِلُوْهُ مِنْ الْعَكْبَثِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾^(١) فهم يميلون بألسنتهم عن الحق، بعد تحريفهم للكتاب المنزل، إمعانا منهم في الضلال والفساد ولجوء اليهود إلى لي اللسان القصد منه، تحويل الكلام عن ظاهره، إلى معنى الاستهزاء والسخرية، فهم يخاطبون الرسول بألفاظ ظاهرها التأدب واللطف، وفي باطنها - وهذا الذي يريدون - الدعاء بالشر، ووصف الرسول بصفات تنزه عنها ﷺ كالرعونة، وقد حكى عنهم القرآن في قوله تعالى ﴿وَاتَمَعَ عَبْرَتُكَ وَرَدَعْنَا لِيَا يَأْسِيْنَهُمْ﴾^(٢).

ولا تلوى الألسنة فقط، وإنما تصف الكذب، وتبرره على أحسن وجه، قصد إخفاء الحقيقة، وإمعانا في التمويه والخديعة والكذب في قولهم أن لهم درجة عند الله، وهي الجنة، قال جل وعلا ﴿وَنَعِيفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ لَقَسًا﴾^(٣).

ولكن هذه الألسنة، إن لوت عتق الحقيقة، وزخرقت الكذب، فلإننا يوم القيامة تشهد على أصحابها: ذلك أنه في هذا اليوم لا كذب، ولا تغطية للحقيقة، فالله ينطق الألسنة وغيرها من الأعضاء، تشهد بالصدق، وتعلن عن الحقيقة، لا مواربة فيها ولا خداع، وتقول ماذا عمل هؤلاء الناس في حق الله تعالى ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْسُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ﴾^(٤) فقد ذهب ذلك اليوم الذين كانوا يقولون فيه بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهو صنيع المنافقين من الأعراب، الذين كانوا يسكنون حول المدينة، فقد استنفرهم الرسول ليقوموا معه بالفرز، فاعتذروا،

(١) آل عمران: ٧٨.

(٢) النساء: ٤٦.

(٣) النحل: ٦٢.

(٤) النور: ٢٤.

وتظاهروا بطلب الغفران عن هذا التخلف، يقولون ذلك بأنفسهم، أما قلوبهم فقد كانت عامرة بالشك والنفاق، وعدم الثقة في الله، فأنفسهم: أي قلوبهم في واد، وقلوبهم في واد آخر، قال تعالى: ﴿بَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾^(١) وتوجد في هذه الآية مقابلة بين قول الألسنة، وما تضره القلوب أو بين الظاهر والباطن.

وتحول الألسنة إلى سياط تدمي القلوب، وتصك الأذان، كما أن الضرب يدمي الأجساد، فالألسنة تمتد وتطول بالشم والسب، والأيدي تمتد لضرب المؤمنين، لإرجاعهم إلى حظيرة الكفر والعصيان، قال تعالى: ﴿وَيَسْطُورُ إِلَيْكُمْ أَيُّدِيهِمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ يَأْتُوهُ﴾^(٢).

٥) ويحل محل اللسان في القرآن الفم، وهو الجهاز الصوتي العام، واللسان جزء منه، أما لماذا يصبح الفم هو الذي يقول؟ فذلك ضرب من انشيع والتنظيع في الأسلوب القرآني، فالمتأمل في الفم، وقد جاء في صيغ الجمع (١٢ مرة) يلاحظ أن هذه الآيات التي ورد فيها لفظ الفم تعبر عن غضب الله وسخطه على المعاندين والجاحدين، وبعض هذه الآيات يعبر عن خروج الكلام من الفم فقط، ولا تأثير له في واقع الأمر، وبعض هذه الآيات يقابل بين ما يلفظ من كلام، وبين ما عقد القلب عليه، من كفر وعناد ونفاق، ففي الآيات الأولى نجد الكلام لا يستند إلى دليل وهو قول غير موافق لما في العلم، ولكنه مجرد تصور، لأن أدلة العلم قائمة بتقيض مدلول هذا القول، فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه^(٣) من ذلك هذه الآيات:

﴿إِذْ تَقُولُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾^(٤).

(١) الفتح: ١١.

(٢) المستحقة: ٢.

(٣) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ١٨ ص ٧٨.

(٤) النور: ١٥.

﴿وَمَا جَعَلَ آيَةً كُمْ أَنبَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ فَرَلَكُم بِأَفْوَهِكُمْ﴾ ^(١) .
 ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّاصِرِيُّ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَهِهِمْ﴾ ^(٢) .
 ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ﴾ ^(٣) ﴿كَثُرَتْ صَكَاةُ مَخْرُجٍ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ ^(٤) .
 ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ آفَهِمْ بِأَفْوَهِهِمْ﴾ ^(٥) .

وقد لا حظ الراغب الأصفهاني في خصوص الفم في صيغة الجمع «أن كل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فأشارة إلى الكذب، وتنبه أن الاعتقاد لا يطابقه» ^(٦) .

أما المجموعة الثانية من الآيات التي جاء فيها الفم في صيغة جمع الغائب، فتبدو فيها المقابلة بين الفم والقلب: ذلك أن الأفواه تعلن خلاف ما تنطوي عليه القلوب، من بغض وكفر ونفاق، قال تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي سُودُهُمْ أَكْبَرُ﴾ ^(٧) وقال أيضا:

﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ ^(٨) .
 ﴿لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُكْسِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ ^(٩) .

(١) الأعراب: ٤.

(٢) التوبة: ٣٠.

(٣) التوبة: ٣٢.

(٤) الكهف: ٥.

(٥) الصف: ٨.

(٦) الراغب: المفردات ص ٥٨٤.

(٧) آل عمران: ١١٨.

(٨) آل عمران: ١٦٧.

(٩) المائدة: ٤١.

﴿يُرْسِلُونَهُمْ بِالْفُؤَادِ وَأَيُّ قُلُوبِهِمْ﴾ (١) .

وتعبر الأفواه عن الغيظ مما جاء به الرسل الراضية دعوتهم لعبادة الأوثان والأصنام، كما في هذه الآية ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْرَبِهِمْ﴾ (٢) وتكتم الأفواه يوم القيامة، وتصبح خرساء لا تتكلم، وتطلق الأيدي التي تعبر عن القوة والبطش واجتراح الذنوب، وشهد اللسان باعتباره جزءاً من الفم أولاً، ووسيلة للنطق ثانياً على أعمال الإنسان ، قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ فَعَزُّوا عَلَىٰ أَقْرَبِهِمْ وَكُلُّهُمْ أَيْدِيهِمْ وَأَفْهَامُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٣) .

وهكذا يتبين لنا ثراء المعاني التي تطلق في القرآن على اللسان، ويأتي هذا الثراء من المعاني الحاقفة بهذه اللفظة أولاً، ومن لهجة الخطاب ثانياً، فاللسان إذا كان المراد به اللغة، تكون الألفاظ المجاورة هي الإبانة والفصاحة والصدق واليسر والانطلاق، أما إذا أريد به الملفوظ من الكلام الحسن، فتكون النعوت هي الثناء والمدح، ويكون اللفظ في صيغة المفرد، وإذا كان الملفوظ كذباً وبهتاناً، وفيه أذى للمؤمنين، تكون الألفاظ المجاورة هي السلق والحدة والكذب والتلقي واللي، ويكون اللسان في صيغة الجمع، زيادة في التخليع والتشنيع، ما على مستوى أسلوب الخطاب، فنجد بعض الآيات تنسم لهجتها بالهدوء واللفظ، كالإخبار عن نزول القرآن باللغة العربية، وهي لغة قوم الرسول ﷺ، أو طلب موسى عليه السلام من ربه أن يرزقه الإبانة والفصاحة، حتى يؤدي رسالته على أحسن وجه، أو دعاء إبراهيم عليه السلام، أن يكون له ولذريته الثناء والذكر الحسن من بعده .

ثم تتحول لهجة الخطاب إلى الغضب والسخط ، عند الحديث عن المرجفين والمتناقضين، وعرفي الكتب المنزلّة، والمناوئين للرسول وأصحابه، والساخرين منهم، وما يلصقونه من تهم كاذبة، وما يبدونه من تهكم لاذع، ويذكر القرآن، ما يتنظر

(١) التوبة: ٨.

(٢) إبراهيم: ٩.

(٣) يس: ٦٥.

هؤلاء من عذاب، يوم تصبح الألسنة، شاهد عدل، فتنتطق بالحق والإنصاف، قال تعالى ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ مَذْفُوعَةً لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١).

وقد دعانا الرسول إلى حفظ ألسنتنا، وأن لا نقول إلا ما فيه الخير، وأن نجنبها الهذيان واغتياب الناس، وذكر مساوئهم، من ذلك أن معاذ بن جبل سأل الرسول ﷺ عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فدعاه إلى أن يعبد الله، لا يشرك به شيئا، وأن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، إلى أن قال له: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه» قال: بلى يا رسول الله، قال: «رأس الأمر، الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»، ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله» قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه ثم قال: «كف عليك هذا» قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» (رواه الترمذي).

وأدار الرسول حوارا بين أعضاء الجسم وبين اللسان، فعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إذا أصبح ابن آدم، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان (أي تذلل وتخضع له) تقول: اتق الله فينا، فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا» (رواه الترمذي).

(١٠) الوريد

الوريد، مفرد الوريدين، وهما عرقان تحت الودجين، والود جان عرقان غليظان عن يمين ثغرة النحر ويسارها، وإذا قطعها الذابح فلا يبقى للحيوان حياة، وقد ذكر في القرآن لبيان قرب الله للإنسان، وهو أشد قربا إليه من وريده، الذي هو من مكونات جسمه وروحه، كناية عن أن الله قريب من العبد، فهو على دراية تامة بما يفكر فيه الإنسان، بل وما توسوس به نفسه، فالله أقرب للإنسان من هذا العضو، أي أن الله لا يخفى عليه شيء مما في صدر الإنسان، وما يخطر على باله، وما تحدثه به

نفسه، وكيف لا يعلم بما تخفي القلوب، والله قد خلقها ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا
تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ^(١) ، وذكر الوريد يعني الحياة، فحياة
الإنسان بيد خالق هذا الوريد، فإن شاء ينخرم الجسم، وتنتهي منه كل حركة ونشاط،
وإذا انتفت الحركة والنشاط كان الموت كما سنرى.

(١١) العنق

العنق، وهو الرابط بين الرأس وسائر الجسد، وقد ورد الحديث في القرآن خاصا
بالعنق يوم القيامة، وكيف يعامل الله أصحابها، ما عدا آية واحدة، تحث على
الإنفاق بدون إسراف أو تقتير، وعبر عن التقتير بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَى عُنُقِكَ﴾ ^(٢) أي لا تجعل يدك مضمومة إلى عنقك بالغل، وهو القيد الذي
يكون من حديد، والمقصود لا تكن بخيلا، وعبر عن التبذير بقوله ﴿وَلَا تَبْطُحْ كُلَّ
الْبَسْطِ﴾ وسط البد - كما جاء في المصحف الميسر - كناية عن الإنفاق إلى حد
الإسراف ^(٣).

وبقية الآيات تبرز ما يلاقيه المكذبون من عذاب في أعناقهم يوم القيامة،
وبدأية فإن أعمال الإنسان يعلقها الله في عنقه، وعبر عن هذه الأعمال بالطائر وقد
كانت العرب تطلق الحظ على الطائر، وعلى النصب المترتب على العمل، وعلى
العمل نفسه، كأنه يطير إلى صاحبه من عش الغيب، والكلام كناية عن أن أعمال
الإنسان تلازمه ملازمة القلادة للعنق، ولا تفارقه ^(٤).

قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتُهُ نَفْسُهُ فِي غُنْفِهِ﴾ ^(٥).

(١) في: ١٦.

(٢) الإسراء: ٢٩.

(٣) عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر من ٣٦٨.

(٤) نفس المرجع من ٣٦٦.

(٥) الإسراء: ١٣.

وأعمال الإنسان مسجلة في كتاب، وهذا الكتاب عندما يفتحه صاحبه، يجد أعماله كلها بخيرها وشرها، أما المؤمنون فيفرحون، وأما المكذبون فيتضجرون قائلين: ﴿بَرَزْنَا مَا لَنَا الصَّحِيبُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (١) نعم ﴿وَيَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّوكَ فَتَكًا﴾ (٢).

وساق المكذبون زمرا، والأغلال في أعناقهم، ثم يسحبون ويدفعون إلى النار، وهل يجوزون إلا ما كانوا يعملون، وكلما ذكرت الأعناق في القرآن ذكرت معها الأغلال، إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنَزِّلُ الْحُكْمَ بِأَمْرٍ فَطَلَّتْ أَغْنَتْهُمْ لَمَّا خَصِيصِينَ﴾ (٣) أي أن الله لو شاء لأنزل معجزة تلجسهم إلى الإيمان، فتظل أعناقهم متقادة لها رغم أنهم.

مشهد مرعب، الأغلال في الأعناق، هكذا حال المجرمين، يسحبون كالحيوانات، ولعل الحيوان أحسن حالا منهم، من يدري؟ فحافظ على سلامة عنقك، وتزود للعبور إلى اليوم الآخر، وزادك هو التقوى.

(١٢) الجيد

الجيد هو العنق، وموضع القلادة بالنسبة للمرأة، وهو الرابط بين الرأس والجذع، والعنق للرجل، والجيد للمرأة، وقد توعد الله أم جميل، أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان بالنار، فقد كانت مع زوجها أبي لهب من أشد الناس عداوة للرسول، كانت تسمى بالإفساد بين النبي وبين الناس بالنعيمة، وتضع الشوك في طريقه، والقنذر على بابه، فينحيه ويقول: «أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ فلا عجب إذا كان الله عز شأنه توعداها بالنار، كما توعد زوجها» (١)

(١) الكهف: ٤٩.

(٢) نفس الآية السابقة.

(٣) الشعراء: ٤.

(٤) محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ج ١ ص ٢٩٢.

قال تعالى في شأنها وشأن زوجها : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَاتْرَكْنَاهُ كَهَالَةَ الْخَلَائِفِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّكِيدٍ ۝ ﴾ (١).

ولما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها، وفي زوجها من القرآن ، أتت رسول الله ﷺ ، وهو جالس في المسجد عند الكعبة ، ومعه أبو بكر الصديق ، وفي يدها فهر من حجارة ، فلما وقفت عليها أخذ الله ببصرها عن النبي ، فلا ترى إلا أبي بكر ، فقالت : يا أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجونني ، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ، أما والله إني لشاعرة ، ثم قالت :

مذمما عصينا ، وأمره أبينا ، ودينه قلينا

وانصرفت ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، أما تراها رأتك ؟ فقال : « ما رأتني ، لقد أخذ الله ببصرها عني » وكانت قريش ، إنما تسمى رسول الله ﷺ لشدة بغضهم له ، وكرهيتهم ذكر اسمه على لسانهم « مذمما » بدل محمد ، ثم يسبون مذمما ، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : « ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش ، يسبون ويهجون مذمما ، وأنا محمد » ويعتبر هذا من منن الله عليه ، وهكذا صرف الله عنه وصول السباب باللسان ، كما صرف عنه وصول الأذى بالفعل ، فسبحان الله الكبير المتعال « (٢) » .

وستجازي هذه المرأة على ظلمها وإيذائها للنبي ، بأن يوضع يوم القيامة جبل من مسد ، كقلادة في عنقها ، عذابا لها في جسدها ، جزاء صنيعها ، والمسد هو الحبل المقتول فتلا شديدا ، ويكون من الليف وغيره ، فاحرصي أيتها المرأة على سلامة حدك ، وحارسك الأمين هو التقوى ، والخوف من الله في السر والعلن .

(١) سورة المد.

(٢) حجر ملء الكف.

(٣) أبو شهبة مرجع مذكور ص ٢٩٣ .

الجسد في القرآن

الفصل الثاني

الجذع

الجزء، هو ما عدا الرأس والأطراف، أو اليدين والرجلين، وسنعود إلى الأطراف فيما يأتي، أما الجزء فلم يذكر القرآن منه إلا القليل، وحتى المذكور منه ليس هو المقصود في حد ذاته، مثل الصدر، فهو يحتوي على جارحة، وعضو عامل في جسم الإنسان، نعني به القلب، هذا الذي به يسعد به الإنسان أو يشقى.

(١) الصدر

الصدر مقدم كل شيء، يقال صدر النهار، وصدر القوم رئيسهم، وصدر الإنسان هو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى الجوف، وهو عبارة عن قفص يحتوي خاصة على القلب، وقد خلق الله هذا الصدر لحماية ما بداخله من أعضاء، بحيث لا يلحقها الأذى، إلا إذا كانت الصدمة قوية عندها، فلا مفر من تعرض هذه الأجزاء إلى التلف والانحرام، والصدر مع الرأس وبقية الأطراف، تجعل من الإنسان غاية في التنسيق العجيب، والجمال الرائع، وهل يوجد أجمل من الإنسان على وجه الأرض ؟ لقد أعطاه الله جمال الخلقة، وكرمه بالعقل والنطق، والتعبير عن أحاسيسه ومشاعره بوسائل مختلفة، منها الشعر والموسيقى والرسم وغيرها.

ولم يتحدث القرآن عن الصدر بوصفه جزءاً من مكونات جسم الإنسان، وإنما تحدث عنه بوصفه حامياً للقلب والفؤاد والرئتين وغيرها من سائر الأعضاء العاملة في الجسد.

(٢) القلب

القلب كما يقول عنه العلم « عضو عضلي أجوف يستقبل الدم من الأوردة، ويدفعه في الشرايين، قاعدته إلى أعلى معلقة بنياط في الجهة اليسرى من التجويف الصدري، وبه تجويفان: يساري به الدم الأحمر، ويميني به الدم الأزرق المحتاج إلى التنقية، ويكل تجويف تجويفان فرعيان يفصل بينهما صمام، ويسمى التجويف العلوي الأذين، والتجويف السفلي البطين ».

هذا وصف مبسط يتعلمه أطفال المدارس الابتدائية عن القلب، ولكنهم هل

يعرفون من يحول الغذاء إلى دم، والدم يتحول إلى العروق، ويتجه إلى القلب، ثم يضخه القلب إلى سائر البدن، دون أن يترك نقطة منه؟ أو كيف يتحول الغذاء إلى لبن في ثديي الأم، أو العشب الذي تأكله البقرة، يتحول لبنا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُفِي الْأَنْعَامُ لِعِبَادَتِكَ شَيْئًا مِمَّا فِي بُحْرَانِهِ مِنْ يَدَيْ قَرْيَةٍ وَدَرَبَاتٍ مَخَالِصًا يَأْبَهُنَّ لِلْكَافِرِينَ﴾^(١) «أي اعتبارا وعظما، تدل على قدرة الخالق، حيث جمع في الشيء الواحد بين المشروب الطيب، والمأكول اللذيذ، وبين القدر الضار»^(٢).

إذا توقف القلب عن نشاطه، جاء الموت، وذكر القرآن الشريان الرئيسي الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب، وسماه الوتين، وعند بعض المفسرين «نياط القلب، وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه»^(٣) قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَا عِظَايَا النَّاسِ سَنَابِلَ الْأَقْوَامِ ۚ لَخَذْنَا بِنُفُوسِهِمْ فِي الْيَمِينِ ۖ ثُمَّ لَقَضَيْنَا بِهِمُ الْوَيْتِينَ﴾^(٤) أي لو أنشأ محمد القرآن من عنده، ثم زعم أنه من عند الله، لنال من الله عقابا شديدا، ولقطع نياط قلبه، كناية عن إهلاكه وموته، وهذا لن يقع لأن محمدا لم يفت هذا القرآن، ولم يكن في مقدوره أن يأتي به من عنده.

إن كل عضو، وكل جراحة، أو حتى نقطة في الجسم، تدل على قدرة اللطيف الخبير، وأن العقل لا يصدق أن التفاعلات الكيميائية أو المصادقة العجيبة، هي التي تحدث ما نراه من نشاط الأعضاء، وعملها الذي لا يهدأ إلا بالموت، إن الذي خلق الإنسان من نطفة، خلق فيه أعضاء تعمل حسب مشيئة الله، المعنوي بكل مخلوقاته عناية فائقة، وكلنا ودائع له، يتردها متى شاء، ولكن الإنسان كثيرا ما ينسى أو يتناسى، وكثيرا ما يركب رأسه ويتحدى خالقه ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنشِئُ مَا أُكْرِمُهُ﴾^(٥) «من أي قوة خلقته

(١) النحل: ٦٦.

(٢) عبد الجليل عيسى: المصحف المير ص ٣٥٤.

(٣) السيوطي: تفسير الجلالين ص ٧٦٤ وعبد الجليل عيسى: المصحف المير ص ٧٦٤.

(٤) الحاقة: ٤٤ - ٤٦.

[illegible]

وللقلب في القرآن أكثر من اسم، فهو الصدر، وسمي كذلك لحلوله بالفقص الصدري، وقد أشار القرآن إلى هذا الحلول، فقال: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَمُنَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَمُنَى الْقُلُوبُ الْغَنَى فِي الصُّدُورِ﴾ (١).

و قال تعالى أيضا: ﴿ قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اؤْتِبُدُوهُ بَعَلَّهٗ اَللّٰهُ ۚ ﴾ (٣) .

ويسبق الصدر في حال الجمع صيغة المبالغة (عليم) وهي من أسماء الله الحسنى، متبوعة بـ (ذات) في (١٧ آية) أو مسبوقة بفعل المضارع (يعلم) وتدل على خفايا النفوس، التي لا يطلع على أسرارها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ﴿وَأَنقَرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٤) أو ﴿يَعْلَمُ خَائِطَةَ الْأَغْنِي وَتَاغِي الصُّدُورِ﴾^(٥).

وهنا يكون المعنى حسب السياق، وعادة ما يكون النية الحنة أو السيئة، أو الحقد والبغض، أو الكفر والنفاق، وسائر ما تكنه القلوب من حقد وضغينة.

ويبدو أن الصدر غير المسبوق بذات، أوسع مدى من القلب، فإن كان القلب يشير إلى العقل والعلم، فإن الصدر يشير إلى هذا المعنى، وإلى سائر القوى الأخرى في الإنسان كالشهوة والغضب والهوى ونحوها^(٦).

ولنا أن نتبع معاني الصدر في كلام الله ، بالاعتقاد على هذه الأبعاد التي يعبر

(۱) ع: ۱۷-۲۲.

(٢) الحبيب: ٤٦.

(۳) آگ عہد ان: ۱۲۹.

١٧٠٠

(۵) غاف : ۱۹.

(٦) انظر الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٤٠٨.

عنها الصدر، بالإضافة إلى المعنى الأصلي، وهو القلب، فقوله تعالى : ﴿ وَخُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ ^(١) أي وقع التمييز بين الخير والشر، أو المراد جمع من صحف الملائكة، وأبرز ما انطوت عليه الصدور من نيات حنة أو سيئة ^(٢).

— ﴿ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ^(٣) أي رضي بالكفر واطمأنت نفسه إليه، فهذا وقع الجمع بين اعتقاد القلب، ورضى النفوس

— ﴿ كَتَبُ أُوْلَئِكَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ ^(٤).

أي لا تشعر أيا الرسول بالضيق في صدرك، والمراد هنا القلب، وشعوره بالضيق ناتج عما سيلاقه من مشاق وجهد، أمام تكذيبهم له، وخافة إيذائهم له، وانهاهم بما يتألم منه، كقوله إنه مجنون أو كاهن، ويدخل في هذا السياق قوله تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ نَارُكَ بَصِّصَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَمَصَّيْنُ يَدَيْكَ صَدْرُكَ ﴾ ^(٥) وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ ^(٦).

﴿ أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرُكَ ﴾ ^(٧).

﴿ فَمَنْ يُرِدْ أَنَّهُ أَنْ يُهْدِيَهُ بِدُخَانٍ مَسْكُورٍ لِلْإِسْلَامِ ﴾ ^(٨).

﴿ أَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ﴾ ^(٩).

(١) المعاديات: ١٠.

(٢) عبد الجليل عيسى: المصحف المبسر ص ٨١٨.

(٣) النحل: ١٠٦.

(٤) الأعراف: ٢.

(٥) هود: ١٢.

(٦) الحجر: ٩٧.

(٧) الشرح: ١.

(٨) الأنعام: ١٢٥.

(٩) الزمر: ٢٢.

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ ^(١) .

فما هو المقصود بالشرح في هذه الآيات الثلاث ؟

الشرح يعني اتساع الصدر، والإقبال على الإسلام بصدر منشرح، سئل الرسول عن معنى الآية الأولى: كيف ينشرح صدره يا رسول الله ؟ قال « نور يقذف فيه، فينشرح له وينفسح » قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت » ^(٢) فالمعنى هو الانسراح، ويعني به الدخول في دين الإسلام، ويقابله في بقية الآية شدة الضيق إلى درجة الاختناق ﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصَلِّهٖ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَفَاحًا حَرَمًا كَأَنَّمَا يَصَّمُّهُ فِي أَلْصَمِّ ۝ ^(٣) كناية عن فراغ الصدر أو القلب من الهداية والإيمان، أما الآية الثانية، فهي في قالب استفهام إنكاري المفيد للنفي، أي لا يمكن أن يستوي المسلم الذي اهتدى بنور الإيمان، مع من امتنع عن الإيمان، ورفض الدخول في الإسلام، فالأول يفيض الله عليه من نوره بسبب ذلك الشرح، والآخر في ظلمات الضلالة، وذلك بسبب قساوة قلبه وغلظته، ومن كان قلبه قاسيا عن ذكر الله، فلا ينشرح صدره، ولا يطمئن قلبه، وقد وضع الجزء الثاني من الآية معنى الصدر بالقلب ﴿ قَوْلٌ لِّلْقَيْنِيِّهٖ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لَتِكَ فِي صُلْبِي مُبِينٌ ۝ ^(٤) .

وطلب موسى من ربه في الآية الثالثة أن يوسع صدره، ليتحمل سخرية المعارضين، وما يلحقونه به من أذى، ككل الأنبياء الذين لا يجدون من أقوامهم إلا الصدود والسخرية والطرد، وغيرها من أنواع الأذى .

فالشرح في الآيات الثلاث جاء بمعنى توسع الصدر وقبوله الإيمان بالقرآن،

(١) طه: ٢٥.

(٢) رواه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما.

(٣) الأنعام: ١٢٥.

(٤) الزمر: ٢٢.

ومن آمن بالقرآن ينشرح قلبه، وتطمئن نفسه، ومن أنكر الإيمان بالرسول والقرآن فإن صدره يضيق كناية عن قساوة قلبه وشدته، والشدّة والقسوة لا يتسع لها الصدر — ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ ^(١) .

الكلام هنا على لسان موسى عليه السلام، عندما أمره ربه بأن يتوجه إلى فرعون، ليدعوه هو وقومه إلى التوحيد، والكف عن الطغيان والتجبر، فأخذ موسى يعدد المصاعب التي سيلاقها، إذا ذهب إلى فرعون، منها أن صدره يضيق: أي يغتم إذا واجهوه بالكذب والإنكار:

— ﴿فَتَلَوْتُمُ يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَبْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَتَفَ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ^(٢)
 راوح القرآن في هذين الآيتين بين الصدر والقلب، ففي الآية الأولى يشفي القتال قلوب بعض المؤمنين الذين لم يشاركوا من قبل، وكأنهم في شوق إلى لقاء الأعداء، والمشاركة في القتال تشفي قلوبهم التي لم تكن مطمئنة بعدم مشاركتها في القتال، في الغزوة السابقة، وبالقتال يذهب سبحانه وتعالى « غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض العهد » ^(٣) .

والمراوحة بين القلب والصدر تظهر في الآية التالية:

— ﴿وَلَيَبْتَغِيَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَجِّصَنَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ^(٤) .
 فالله يختبر الصدور أي القلوب، ليظهر للناس ما في القلوب من الإخلاص أو النفاق، أما هو سبحانه فهو ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾
 — ﴿قُلْ كُونُوا حِجَابًا أَوْ حِجَابًا ۝ أَوْ خِفَافًا يَعْشَرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُبْدِنَا

(١) الشعراء: ١٣.

(٢) التوبة: ١٤ - ١٥.

(٣) الأشقر: زبدة التفسير ص ٢٤٢.

(٤) آل عمران: ١٥٤.

قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿١﴾ .

أي لو كان المكذبون بالبعث حجارة أو حديدًا، أو أي شيء يكبر في صدورهم: أي تصوره عقولهم، لبعثهم الله الذي خلقهم أول مرة، فالصدر هنا بمعنى العقل، والقلب هو مصدر العقل في القرآن، أو أن العقل والقلب يتساويان في القرآن، ويتناوبان المكان ﴿وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ إِنْ قَوْمٌ مُّسْكِنٌ وَيَنْتَهُيُ أَوْ جَاهِدُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقُولُوا أَوْ يَقُولُوا قَوْمُهُمْ وَكَذَلِكَ نَسْلُطُهُمْ عَلَيْهِمْ ﴿٢﴾ .

فالذين لم يقاتلوا مع المسلمين، ولم يقاتلوا مع قومهم، حصرت صدورهم أي: ضاقت ولم ترغب في القتال مع الفريقين، رغبة منهم في عقد الصلح مع المسلمين، فهؤلاء كالذين أبرموا الصلح، لا يمكن قتالهم أو التعرض لهم بأذى، وببقية الآية تشير إلى هذا المعنى، قال تعالى: ﴿فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ أَلَيْسَ فَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ عَمَلٍ سَبِيلًا ﴿٣﴾ .

— ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ صُدُورُهُمْ يَتَخَفَتُونَ مِنْهُ أَلَا جِنَّةٌ يَتَسَفَّهُونَ مِنْهَا يُبْشِرُونَ وَمَا يُبْشِرُونَ ﴿٤﴾ .

أخرج ابن جرير: كان أحدهم إذا مر بالنبي ﷺ ثنى صدره لكي لا يراه^(٥) فثني الصدر، وانحناء الظهر، ونكس الرأس، حقيقة «فقد كانوا يحاولون طي صدورهم على بطونهم، ليخفوا حيرتهم وحقدهم للذين يظهر أثرهما على وجوههم»^(٦) .

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُكِيدُونَ فِيَّ كَيْدًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِغَنِيٍّ مُّطَّلِنٍ أَلَمْ يَكُنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ

(١) الإسراء: ٥٠ - ٥١ .

(٢) النساء: ٩٠ .

(٣) النساء: ٩٠ .

(٤) مود: ٥ .

(٥) السيوطي: أسباب النزول ص ١٥٦ .

(٦) عبد الجليل عيسى: المصحف المبهر ص ٢٨٤ .

مَسَاهُم يَكْفِيهِ ﴿١١﴾ .

الكبر هنا التكبر و الطمع في التفوق على الرسول والانتصار عليه، وقد حملهم الشعور بالكبر على تكذيب الرسول، وقد أكد القرآن أنهم لم يبلغوا هذا التفوق على الرسول: ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١٢) .

المعنى أن المنافقين أو اليهود، يخافون المسلمين أكثر مما يخافون الله، لتأخير عذاب الله عنهم، وهذا يدل على جبنهم، وخبث عقيدتهم، وإلا فإن الله هو الذي يخافونه، والله وحده هو الذي سلب المسلمين عليهم فهل يبقى الصدر هو الصدر يوم القيامة، كما كان في الدنيا، لننظر في هذين الآيتين:

— ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ فَجَرَى مِنْ تَحْتِهِمُ أَنْهَرُ﴾ (١٣) .

— ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْرَجْنَا عَلَى شُرُرٍ مُتَقَلِّبِينَ﴾ (١٤) .

الحقد أو الغل تنغيص على العيش في الدنيا، وإذا زال بين الناس صفت القلوب، واطمأنت النفوس، والجنة يتعدم فيها التشاحن والبغضاء، فلا بغض فيها ولا حقد، رغم تفاوت المنازل وتفاضلها.

وهكذا فإن الصدر فضاء شاسع، لمختلف الأهواء والأغراض، جمعها القرآن وأبان عن مكنون الصدر، وكيف لا يحيط بها من خلقها، وهو بكل شيء محيط.

ومن أسماء القلب الفؤاد، ويقال له الفؤاد — حسب الراغب الأصفهاني — إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقد (١٥) يقال تفأدت النار أي: تحرقت وتوقدت، فالفؤاد بهذا المعنى القلب الذكي الفطن، ويرى الشيخ عبد الجليل عيسى، بالاعتماد على

(١١) غافر: ٥٦.

(١٢) الحشر: ١٣.

(١٣) الأعراف: ٤٣.

(١٤) الحجر: ٤٧.

(١٥) المفردات ص ٥٨.

الراغب الأصفهاني، أن الفؤاد «لا يطلق على القلب، إلا في حالة توقده، وشدة بقلته»^(١) ويمكن أن نقسم المادة الواردة عن الفؤاد في القرآن كما يلي:

الله يذكر عباده، ويمن عليهم، بخلق هذه الجارحة التي تساعد على العيش في هذا الكوكب الأرضي، وبالقلب ميزهم عن سائر مخلوقاته، فلم لا تنطلق ألسنتهم بالثناء والشكر لخالق هذه الجارحة ؟

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٢) .

﴿وَمَوْءَدِي أُنْثَىٰ لَكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^(٣) .

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^(٤) .

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ يَمِينًا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْئِدَةً﴾^(٥) .

﴿قُلْ مَوْءَدِي أُنْثَىٰ كَذَّابَةٌ أَكْثَرُ كُفْرًا السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾^(٦) .

جارحة القلب، وغيرها من الجوارح الأخرى، يسأل صاحبها عن استعمالها، فإن استعملها فيما يفيده، ويفيد بني الإنسان نال الثواب، وإن استعملها في مضرة العباد نال العقاب، وتسال هذه الأعضاء ، ومنها القلب يوم القيامة، فينطقها الله، وتحجب عما فعله صاحبها:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا يَخْفَىٰ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْفؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(٧)

لقد جعل الله الفؤاد للإنسان، ليتفكر في خلق الله، ويصل بقلبه إلى أن الله واحد

(١) عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر ص ٥٠٧.

(٢) النحل: ٧٨.

(٣) المؤمنون: ٧٨.

(٤) السجدة: ٩.

(٥) الأحقاف: ٢٦.

(٦) الملك: ٢٣.

(٧) الإسراء: ٣٦.

لا شريك له، وأن هذه الأوثان من عمل الشيطان، ولكن مشركي قريش، ومن شابههم في كل عصر ومصر عطلوا هذه الجارحة فيما خلقت له، وأصروا على الشرك، وتمادوا في السخرية من الرسول والقرآن، ولم تفدّهم أفندتهم في شيء:

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَخِرَهم وَلَا بُشْرَهم وَلَا أَفْنَدُهم يَن سَخِرَ﴾ (١)

ودفعهم الشيطان إلى الميل إلى « زخرف القول » من كلام أهل الباطل، عوض الاستماع إلى كلام الله، وسولت لهم شياطين الإنس والجن حب الدنيا، فرضوا بذلك لأنفسهم، وأقبلوا على الآثام يعبون منها عباء، ويقتفون منها ما يريدون:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَأَوَّلَ مَا فَعَلُوا فَلَاحَهُمْ ۖ وَمَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣٢﴾ وَلَيَصْنَعُنَّ الْإِنسُ أَفْعَدَةً ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَلَيَغْفِرَ مَا هُمْ مُقْتَرُونَ ۖ ﴾ (١)

هؤلاء الذين « لا يؤمنون بالآخرة » يقلبون يوم القيامة على لهب النار، فتشوي أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم، « والمها أشد من ألم غيرها للطفها »^(٣) لأنهم لم يؤمنوا في الدنيا بما أنزل على الرسول، وقد أمهلوا، والله يمهل ولا يمهل: ﴿ وَتَقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَرَيْدَسُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾^(٤) ﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۖ الَّتِي تَلْطَمُ عَلَى الْآفَاقِ ۖ ﴾^(٥).

﴿وَنُفِّلْ عَلَى الْآخِذِينَ﴾ أي تصل النار إلى أعماق قلوبهم، وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم، لأنها محل تلك المقاصد الزائفة، والنيات الخبيثة، وسوى الأخلاق، من الكبر، واحتقار أهل الفضل^(٦).

(١) الأحقاف: ٢٦.

(٢) الأنعام: ١١٢-١١٣.

(٣) السيوطي: تفسير الجلالين ص ٨٢١.

(٤) الأنعام: ١١٠.

(٥) الميزة: ٦-٧.

(٦) الأشقم: زبدة الفرس ص ٨٢٢.

والله يثبت فؤاد الرسول: أي يطمئنه، ويؤيد يقينه، بعرض قصص الأنبياء والمرسلين وما لاقوه من أقوامهم، من جحود ونكران، وسخرية وتكذيب، أو يقوي قلبه بتزليل القرآن مفرداً، حتى يستوعبه، ويسهل عليه حفظه:

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ﴾ ^(١).

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۖ﴾ ^(٢).

وبعبر القرآن عن فراغ الفؤاد، واشتغاله بأمر مهم، فأمر موسى لما الشغل لما فرعون ابنها أصبح لا هم لها إلا التفكير في مآل ولدها، حتى كادت أن تقول لأهل فرعون: أن الذي التقط من اليم هو ابنها، من شدة الخوف والحزن على ابنها، لولا أن زرع الله الطمأنينة في قلبها:

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَدِقًّا ۖ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ ۖ وَلَوْلَا أَن رَّبَّنَا عَلَيَّ قَلْبُهَا لَافْتُرَتْ مِنْ الْمَوْتِ ۖ﴾ ^(٣).

والقلب يسبق البصر في الرؤية: فالرسول قد رأى جبريل بعينه، ولم يكذب قلبه بصره فيما رأى ^(٤) فكيف يمكن مجادلته فيما رأت عيناه:

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَفَتَسْتَبْصِرُونَ عَلَىٰ مَا بَرَأَ ۖ﴾ ^(٥).

الصدر وما يخفيه، والفؤاد وغيرهما، أسماء للقلب، هذه المحطة التي يلتقي فيها الدم نقياً، ثم يوزعه على كامل الجسم، وهو كذلك مركز للفكر والعاطفة، ويختلف النزعات الخيرية والنزعات الشيطانية، وما سمي قلب إلا لكثرة تقلبه بين الخير والشر، وبين الحب والكراهية، وغيرها مما سراه فيما يلي:

(١) هود: ١٢٠.

(٢) الفرقان: ٣١.

(٣) القصص: ١٠.

(٤) انظر عبد الجليل عيسى: المصحف المبهر ص ٧١١.

(٥) النجم: ١١-١٢.

القلب هو ذلك العضو المخفي في الجانب الأيسر من الصدر، وقد رأينا وصف العلم لهذه الجارحة أعلاه، وفي اللغة فإن مادة (قلب) تدل على كثرة التقلب، والتغير من حال إلى حال « ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به، من الروح والعلم والشجاعة، وغير ذلك »^(١) وقال الراغب: « حيثما ذكر الله تعالى القلب^(٢) فإشارة إلى العقل والعلم »^(٣).

فهل العلم والإدراك والعقل بصفة عامة مقره القلب ؟ يذكر الطاهر بن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ حَسَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾^(٤) أن « المراد من القلب هنا الأبواب والعقول، والعرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية، وتطلقه على الإدراك والعقل، وهو المراد هنا، ومقره الدماغ لا محالة، ولكن القلب هو الذي يمدّه بالقوة التي بها عمل الإدراك »^(٥).

و(هنا) تعني بالطبع أن للقلب في القرآن معاني كثيرة ومختلفة، نحاول فيما يأتي أن نبرز مختلف مستويات هذه المعاني:

– معاني لا علاقة لها بالإدراك والعقل، منها الروح، وعلاقة الروح بالقلب عضوية، فإذا توقف القلب عن الحركة، خرجت الروح من الجسد، وانتهت حياة الإنسان في الدنيا، فالقلب والروح صنوان، يتوقف وجود الواحد منهما على الآخر، وقد عبر القرآن عن تبادل الأدوار بين الروح والقلب، فمن المعتاد أن الروح هي التي تخرج من الحجرة، أو الحلقوم، وليس القلب، ولكن القرآن أراد أن يعبر عن شدة اخوف والرعب، كما رأينا أعلاه، الذي أصاب المسلمين في غزوة الخندق، قال

(١) الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٦٢٠.

(٢) ذكر القلب في القرآن ١٣٢ مرة.

(٣) نفس المصدر ص ٤٠٨.

(٤) البقرة: ٧.

(٥) التحرير والتويرج ١ ص ٢٥٥.

تعالى: ﴿وَإِذْ رَأَيْتُ الْأَبْصَرُ وَلَئِنِّي الْقُلُوبُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (١).

— القلب هو موطن الشجاعة والجرأة، فقد رزق الله قلوبا تثبت أمام الشدائد، ولا تتزعزع، ولو تخزبت كل القوى ضده، وأرادت النيل منه، وقد يبرز الله في أوقات العسر بعض الناس الثبات في القتال، كما وقع للصحابه في غزوة بدر، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۝﴾ (٢) أي تثبت به شجاعتكم، ويزول خوفكم (٣) ويقابلها قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۝﴾ (٤).

— القلب يطمئن ويسكن، ولا يضطرب كالنفس، عند حصول الأمر المرغوب فيه، كانتصار الرسول وصحبه، وهم قلة، على عدوهم، وهو في كثرة ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۝ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝﴾ (٥) وقد طلب الخواريون من عيسى أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء لتطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم ﴿قَالُوا نُزِّلْ أَنْ تَأْكُلَ مِنَّا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ۝﴾ (٦) ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا ۝﴾ (٧) وقوله: ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا ۝﴾ (٨).

— يطلق القلب ويعني به النفس القابلة للحفظ والفهم، وهو إطلاق معنوي، كقوله تعالى مخاطبا الرسول: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

(١) الأحزاب: ١٠.

(٢) الأنفال: ١٠.

(٣) الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٦٢٠.

(٤) الأحزاب: ٢٦.

(٥) آل عمران: ١٢٦.

(٦) المائدة: ١١٣.

(٧) الفتح: ٤.

(٨) الرعد: ٢٨.

مَصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَنُورًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩١﴾ .

- القلب موطن جميع الصفات الحسنة، ومكارم الأخلاق النبيلة، وكل ما يهيم المفردات الخاصة بفصائل الأخلاق، وأعمال الخير، كما أنه موطن الأخلاق السيئة، كالخداع والنفاق والغدر، وغير ذلك مما يحتويه هذا المعجم الخاص بالدنيا، ورذائل الأخلاق، فالقلب إذن اسم للإدراك والانفعالات النفسية، والنوايا الحسنة والسيئة، ويبقى أن ننظر إلى القلب بوصفه عقلاً يفكر، وفكرًا يدرك العلاقات بين الأشياء، ويحاول فهمها، والسيطرة عليها لفائدته.

- القلب فكر يعقل ويدرك، وينظر ويقارن ويفقه، أي هو محل التفكير، هكذا يبدو من خلال القرآن، والحق أنه لولا القلب ما كان الدماغ ليعمل عمله الخاص بإدراك المعقولات، وفهم النظريات المجردة فهماً جيداً، فالقلب هو الذي يمد الدماغ بالدم، هذه المادة الحيوية لعمل الجسم كله، ومنها الدماغ، وقد خلق الله لنا قلوباً أي عقولاً نميز بها، ونختار ما يصلح لنا، وننظر مثلاً: هل أن الأصنام والأوثان تنفعنا إذا قمنا بعبادتها؟ وهل تضرنا إذا امتنعنا عن التمسح بها وتقديسها؟ وإذا جاء رجل وقال: أنا رسول الله إليكم، ولم يعرف عنه من قبل الكذب، واشتهر بالأمانة والصدق، فهل نكذبه؟ أم ننظر بعقولنا إلى ما يقوله لنا، ثم نحكم على صدقه أو كذبه؟

لقد دعا القرآن إلى النظر والتفكير في ملكوت السماوات والأرض، وليس من غايتنا أن نكتب عن أساليب القرآن في الدعوة إلى التأمل في مخلوقات الله، فذلك موضوع آخر، ولكننا نريد أن نذكر مفردات تخص العقل المفكر، أو العقل الذي تعطل عن القيام بدوره، واستسلم للأراء المسبقة لا يخرج عنها قيد أنملة.

من كان له قلب حي، وعقل يفكر، لا بد أن يتعظ ويعتبر، بما جرى للأقوام السابقة، التي عصت أوامر الله، وكذبت أنبياءه، ماذا وقع لها، الحيوان هو الكائن

الوحيد الذي لا يعتبر بها جرى لأسلافه، فالفار لم يتعظ بها وقع لأمه، حين وقعت في المصيدة، وجاء يوم، وإذا به يواجه نفس المصير، الذي واجهته أمه.

أرسل محمد بن عبد الله، إلى قومه في مكة، كانوا مشركين من الرأس إلى القدم، الأصنام في منازلهم وجيوبهم وفي قلوبهم، يزورونها عند السفر، وعند الرجوع منه، كانت مهمة محمد بن عبد الله صعبة جدا، كيف له أن يقتلع الشرك من جذوره، وهؤلاء قومه قد تمسكوا به حتى النخاع، أعلن لهم أن الله واحد لا شريك له، هذه هي البداية والبقية تأتي، حذرهم من مغبة عقاب الله، كما عذب قبلهم من الأمم التي كفرت بالله، أين هم؟ وهذه آثارهم بالقرب منهم تدل على أنهم كانوا بالأمس أشداء أقرباء، ولكنهم كفروا بالله، وكذبوا برسله ﴿وَكَمْ أَفْلَحْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَتَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْسُومٍ﴾ (١) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿١﴾.

لم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسول، كما لم يلتفت الأقوام من قبلهم إلى دعوة أنبيائهم، ولما ألح في دعوته، قالوا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرَتِهَا نَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ﴾ (٢) أي قلوبهم مغطاة ومقفلة وأذانهم لا تسمع، لقد قرروا بينهم وبين أنفسهم أن يضعوا حاجزا يمنع عنهم دخول هذا النور الجديد إلى عقولهم، ويعيشوا في ظلام دامس، ظلام الاقتداء بالأباء والأجداد، ولو كانوا على شفا حفرة من نار ﴿أَوَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْهَدْيِ وَلَا الْيَقِينِ﴾ (٣) ظلام العادة التي درجوا عليها، ولم يحاولوا أن يغيروها، لقد أحكموا المغاليق والأقفال على سمعهم وعقولهم، وسدوا منافذ الرؤية إلى الحق، وقد عبر القرآن عن هذه الحالة المستعصية على الرسول بالخطم، فقد ختم الواحد منهم ﴿عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ عِشْرَةَ﴾ (٤) ويعبر

(١) ق: ٣٦ - ٣٧.

(٢) فصلت: ٥.

(٣) البقرة: ١٧٠.

(٤) الجاثية: ٢٣.

القرآن كذلك عن تعنتهم وعنادهم بالطبع، بمعنى الختم، وإن كان أشد منه، فيها أنهم أصروا على الكفر والشرك فقد ﴿طَحَّ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ﴾^(١) وأعلنوا صراحة أن قلوبهم ﴿فِي أَكْثَرَةٍ﴾ أي لا تقل ما يقال لها، وهي «غلف» أي مغلفة، لا تعي ما تسمع، فالختم والطبع والغلف، كلها تؤكد ما آلت إليه عقولهم من تحجر وجمود.

وقد ندد القرآن بمسلكتهم هذا، وشنع بتعطيل العقل الذي أعطي لهم، فلهم عقول، ولكن لا يفقهون بها، ولهم أعين، ولكن لا يرون بها، ولهم آذان، ولكن لا يسمعون بها، وهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، لقد وضعوا آلة الفكر، هذا المصباح المنير في بشر عميقة، أو جحر مظلم، هذه آثار من سبقهم بالقرب منهم شاهدة على مصير المكذابين، لقد دمر الله مساكنهم بسبب ظلمهم، فلماذا لا يعتبر الناس بما وقع للظلمة الفجرة ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ بِقُلُوبٍ يَحْكُمُونَ بِهَا﴾ ولماذا لا يتعظون بأخبار الماضين وتاريخهم، فتكون لهم ﴿مَآثِرٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾، إنها كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَمْنَى الْآلَهُمْ وَلَا تَكُنْ تَمْنَى الْقُلُوبُ إِلَهَى فِي الضُّلُوعِ﴾^(٢).

وقد بلغوا هذه الحالة لأنهم اتبعوا الهوى، ومن يتبع الهوى يضل عن سبيل الله، وللضلال مساوي بينها القرآن، منها المرض الذي يصيب قلوب المنافقين وعقولهم، ويتمثل خاصة في التناقض الصارخ بين ما يطنونه وما يظهره، والشكوك التي تتابهم، فتقضم مضاجعهم، وتنغص عيشهم، وتجعلهم في حيرة، وتمزق نفسي، لا يجدون عليه، نعم لقد ﴿وَأَزَازَتْ قُلُوبُهُمْ فَمَنْ فِي رَبِّهِمْ بَرْزَدٌ وَس﴾^(٣).

والمقابل فإن قلب المؤمن وعقله في طمأنينة ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ﴾^(٤)

(١) النحل: ١٠٨.

(٢) الحج: ٤٦.

(٣) التوبة: ٤٥.

(٤) التغابن: ١١.

ويتذكر على الدوام أن له إلها يرعاه، ويكلّوه بعنائه، ومن كان هذا شأنه فإن الله يزرع في نفسه الطمأنينة، وراحة البال والسكينة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^(١) وقوله جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا﴾^(٢).

كما أن الإيمان يقوي العزيمة، ويجعل المؤمن شجاعاً قوياً صبوراً لا يخاف أحداً، ولا يهاب إلا الله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ تَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾^(٣) وإذا ذكر الله أمام العصاة لا يتحرك منهم شعور، ولا تهتز نفوسهم خوفاً وخشية، لقساوة قلوبهم، وتحجر عقولهم، فإن المؤمنين ﴿تَلَيَّنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾^(٤).

وإذا كان القلب في القرآن يحتمل أكثر من وجه، وأكثر من معنى فإن القلب هو العقل والعقل وحده، واللب من كل شيء خالعه وخياره، وعند الراغب الأصفهاني «العقل الخالص من الشوائب، وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه، كاللباب واللب من الشيء، وقيل هو ما زكى من العقل، فكل لب عقل، وليس كل عقل لباً»^(٥).

وقد ذكرت الأبواب في القرآن ست عشرة مرة في صيغة الجمع مسبوقه (بأولي) أي أهل، أو أصحاب، أو ذوي، ولم تتخلف عن آية من الآيات المذكورة، كأن المتحدث عنه في هذه الآيات لا يدركه إلا أهل العقول الراجعة «ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولي اللباب»^(٦).

فقصص الأنبياء في القرآن، لا يدرك المغزى منها إلا ذوي الأبواب أي: أصحاب «العقول الزكية» وأهل البصيرة الذين يتوصلون بعقولهم إلى العبر من هذه

(١) الرعد: ٢٨.

(٢) الفتح: ٤.

(٣) الأنفال: ٢.

(٤) الزمر: ٢٣.

(٥) الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٦٧٣.

(٦) نفس المرجع والصفحة.

القصص، ويستتجون أن هذه القصص التي ذكرت أحداثها بدقة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون من خيال محمد بن عبد الله، وإذا سلمنا جدلاً أن قصص يوسف وموسى وعيسى وغيرها من القصص التي أوردها القرآن، استقها من كتب اليهود والنصارى كما يقول بعض المستشرقين، ومن معهم فمن أين أخذ الرسول قصص عاد وثمود، وهي غير موجودة في هذه الكتب أصلاً، إن أهل الألباب تؤدي بهم عقولهم الزكية إلى أن القرآن لم ولن يكون من إنشاء محمد، أو ابتكاره أو اقتباسه والقصص، وهو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى النفس بالنفس، والجرح بالجرح، لا يدرك الهدف منه إلا أهل العقول الراجحة، فيعرفون أن القصص شرعه الله لكي يرتدع الناس عن قتل بعضهم البعض، ويتقون الدماء مخافة القصص، ولكي يعيش المجتمع في أمن وسلام ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَذَكَّرُ الْأَنبِيَاءُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١).

وأكثر هذه الآيات، ورد قبلها فعل الذكر، أو الاسم منه الذكرى، وهو عملية تفكر وتأمل، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، وكل قول يقال له ذكر،^(٢) والذكر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، فمن النوع الأول قوله تعالى ﴿وَأَنذَرْتُكَ لَكَ وَلَقَرَيْكَ﴾^(٣) أي أن نزول القرآن شرف للرسول ولقومه، ومن النوع الثاني ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(٤) أي ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد له، وذلك حث على الإكثار من ذكره،^(٥).

ومن أسماء العقل النهى جمع النهيّة، وسمي كذلك لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح، والقيام بالأفعال المشينة التي لا يرضاه الله، ولا يقبلها عباده،

(١) البقرة: ١٧٩.

(٢) لأصفهاني: المفردات ص ٢٥٩.

(٣) الزخرف: ٤٤.

(٤) العنكبوت: ٤٥.

(٥) الراغب: مصدر مذكور ص ٢٦٠.

فكان العقل هنا خصص لردع الإنسان عن رذائل الأعمال، ثم يلتقي مع أسماء العقل الأخرى، فبدل هو الآخر على ذوي العقول الراجحة، لأن الذي يتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي هو من أصحاب العقول المتزنة، وأهل العقول ينظرون في آيات الله، وتدبرونها، فالذي سهل الأرض، وجعل العيش فيها يسيراً، بأن خلق الماء والهواء والنبات والحيوان، فكل هذه النعم وغيرها آيات لأولي العقول الراجحة الذين يسبحون بحمد الله، ولا يستكبرون عن عبادته: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(١) وأولي النهى كذلك، يعتبرون بما جرى للأمم التي ارتكبت القبائح، فدمر الله مساكنهم، وجعلها أثراً بعد عين، ولكن الكثير من الناس، يمرّون على هذه الآثار، فلا يتحرك لهم ساكنة، فيواصلون السير في طريق الضلال والغنى ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا لَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(٢).

ومن يعرف الله حق المعرفة، يقبل على عبادته، ويخافه في السر والعلن، ومعرفة الله لا يتسنى الوصول إليها إلا بالعقل، والتدبر في كلام الله، والتأمل في مخلوقاته «وقد أرسل الله - كما يقول الشيخ محمد عبده - كتابين للناس، واحد خلقه هو الطبيعة، وواحد كشفه، وهو القرآن، ويقودنا الثاني إلى بحث طبيعة الأول، فهل يقال بعد هذا أن الإسلام لا يدعو إلى استعمال العقل؟

إن الجواب عن هذا السؤال يبرز في كثرة الألفاظ الدالة على العقل، والداعية إلى التأمل والتدبر والتفكير، وقد أتينا على الكثير منها، كما يبرز في غيرها من الأفعال، مثل يعقلون، ونظر واعتبر، وغيرها، مما لا يمكن حصره، والقرآن ليس في حاجة إلى الدفاع، لأن الدفاع لا يلجأ إليه إلا الضعفاء، كما أن القرآن لا يحتاج أحداً، لأن المهدوم على الغير يدل على ضعف الحجة عند المهاجم، فأسوار القرآن

(١) طه: ٥٤.

(٢) طه: ١٢٨.

منية، وكيف لا يكون منيعاً، وقد نزل من لدن عليم خبير، وتكفل بحفظه دون سائر الكتب السماوية الأخرى.

صدرك في جسمك كنز لا يقدر بشئ، فاحرص على طهارته، وطهارته لا تكون إلا بذكر الله، وطمأننته لا تتم إلا بتقوى الله، سعادتك وشقاؤك بيدك، وبين صدرك، فإن شئت الأمان والرضا فدع عقلك يتحكم في قلبك ونفسك - وسنعود إلى النفس فيما يأتي - وسيد الجوارح كلها هو القلب، فهو مضغة إن صلحت صلح الجسم كله، وإن فسدت فسد الجسم كله، كما قال الرسول في أحاديثه عن القلب.

(٢) البطن

البطن من كل شيء جوفه، والجوف هو البطن، وقوله تعالى: ﴿مَآ جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ ^(١) المقصود بالجوف «باطن الإنسان صدره وبطنه، وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ» ^(٢) وهو ما سمينا به جذع الجسم، والآية تنفي أن يخلق الله قلبين أي عقليين في باطن إنسان واحد، فخلق الله لا يشذ عن القاعدة في هذا المجال، قد يكون القلب في الجهة اليمنى من الصدر، وهو أمر نادر الوقوع، أما أن يكون للإنسان عقلاً، فهذا مستحيل، والآية «نزلت في جميل بن معمر الفهري، وكان رجلاً ليلاً حافظاً لما يسمع، فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان، وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما، أفضل من عقل محمد، فلما كان يوم بدر، وهزم المشركون، وفيهم يومئذ جميل بن معمر، تلقاه أبو سفيان، وهو معلق إحدى نعليه بيده، والأخرى في رجله، فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال قد انهزموا، قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنني في رجلتي، وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في

(١) الأحزاب: ٤.

(٢) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ٢١ ص ٢٥٦.

يده (١).

والآية كما يقول عبد الجليل عيسى: «مقدمة عقلية جاء بها لتسفيه عقول هؤلاء السفهاء في جعلهم الولد المتبني كالولد من الصلب في كل شيء، والزوجة كالأم كذلك: أي فكما لا يكون للرجل قلبان، لا يكون للولد أبوان، ولا للرجل أمان» (٢).

والبطن كذلك خلاف الظهر من كل شيء، ويقال لكل غامض بطن، ولكل ظاهر ظهر (٣) ويقال لمن تدركه الحامسة ظاهر، ولما يخفى عنها باطن (٤)، وقد جاء لفظ البطن باعتباره من جوارح الإنسان في القرآن دالا على أمرين:

(١) البطن بوصفه محضنة لخلق الطفل ونموه، ففي رحم الأم يتكون الجنين بعد التلقيح، فيكون على صورة حلقة صغيرة: بها خيط في شكل رقم (٩) وأول ما يخلق الله عظم صغير يكون بعد انتهاء نموه في أسفل الظهر: وعلى هذا العظم يقام جسم الإنسان، وإذا مات الإنسان فكل شيء يتحلل في التراب، وفي الماء، إلا هذا العظم، ويعيد الله يوم القيامة هذا الجسم بالاعتماد على هذا العظم، هذه الحلقة التي بها خيط، والتي تتطور شيئا فشيئا إلى أن تصبح إنسانا تحاط في الرحم بأغشية ثلاث ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ (٥) وقد أثبت الطب المعاصر أن الجنين محاط بأغشية ثلاث في داخل الرحم، والله يمن على الإنسان بهذا الخلق، ويذكره بأنه كان في البداية عبارة عن قطرة صغيرة، وإذا بها تتطور، وتمر بمرحلة معينة، إلى أن تصبح إنسانا سويا، وعوض أن يحمده الله ويشكره يصبح خصما لدودا، فينكر خالقه، ويدعي أن الطبيعة هي سبب خلقه، وليس هناك إله يتحكم في

(١) الواحددي: أسباب النزول ص ٣٦٥.

(٢) المصنف المير ص ٥٤٩.

(٣) قال تعالى: ولا تقرىوا الفراش ما ظهر منها وما بطن (الأنعام: ١٥١).

(٤) انظر الأصفهاني: المفردات ص ٦٦ - ٦٧.

(٥) الزمر: ٦.

مصره، وإذا وجد ما يسمى بالله فقد مات، وأن الإله الوحيد على هذه الأرض هو الإنسان، والإنسان وحده، هؤلاء يقول لهم القرآن ﴿وَاللَّهُ أَفْرَحَكُمْ مِنْ بَطُونِ أَهْلِكُمْ لَا تَقْلُوبُوا شَيْئًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفِيدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١).

وذكرهم بأصلهم الأول وهو التراب، ومن كان من تراب لا يتعالى، ولا يفتخر بنفسه، ويقول وهو مغرور: أنا سيد هذا الكون، يفعل ما يريد، يقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويقترب الفواحش، ويرتكب الرذائل ﴿الَّذِينَ يَبْتِغُونَ كِبَرَهُ الْإِنْفِرِ وَالْقَرْحِ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ نَجْدَ رَبِّهِمْ تَغْفِرُ هُوَ أَفْضَلُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ كُرْتُكَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَعْمَى فِي بَطُونِ أَهْلِكُمْ فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْتُمْ﴾ (٢) هؤلاء سيجازيهم ربهم على الكفر بالنعمة، أما الذين عرفوا أن لهم ربا، فعبدوه، واجتنبوا ما نهى الله عنه، فسيجازون على معرفتهم الله، وسيجاوز الله عن صغائر ذنوبهم، وقد سماها القرآن باللمم، لأن الله واسع المغفرة عن عباده الاتقياء

٢) مآل بعض البطون يوم القيامة، وهي بطون أحبار اليهود الذين كانوا ومازالوا يكتمون ما جاء في التوراة عن مجيء الرسول، ويأخذون عن كتبهم حقيقة الإسلام، وبعثة رسوله، رشواى مالية عن هذا الكتان، ليشتروا به بعض متاع الدنيا، فهؤلاء ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ (٣).

أي يعذبون في النار، وتعذب خاصة تلك البطون التي أكلت السحت، وكذلك من أكل أموال اليتامى ظلما، فمآله العذاب، والصلي بالنار، والأموال التي أكلوها في الدنيا، تتحول يوم القيامة إلى نار تشتعل في بطونهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا﴾ (٤).

(١) النحل: ٧٨.

(٢) النجم: ٣٢.

(٣) البقرة: ١٧٤.

(٤) النساء: ١٠.

والنوع الثالث من الذين سيعذبون في بطونهم، هم الكفار من مجوس ويهود ونصارى، ومن ألوان العذاب التي سيلاقونها صهر، أي إذابة ما في بطونهم من أمعاء وأحشاء، قال تعالى: ﴿مَذْذَنَاصًا تَنْفَخُوا فِي يَمِينِهِمْ قَالَتَيْنِ كَفَرُوا فُطِنَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ قُوْنِهِمْ لَهُمْ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۖ﴾ (١).

وطعام المشركين، ومن لف لفهم، يتمثل في شجرة الزقوم، وهي شجرة مرة كريهة الرائحة سماها القرآن ﴿طَعَامُ الْأَثِيرِ﴾ أي كثير الآثام والذنوب، وهي «عنة» لهؤلاء الناس الذين كذبوا الرسول، ورفضوا الإيمان بالقرآن ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ ۖ طَعَامُ الْأَثِيرِ ۖ﴾ (٢) كما أنكروا أن ينبت الله شجرة في وسط النار، لهذه الأسباب يرغبون على أكل هذه الشجرة المنتنة، القبيحة الشكل، وشبه القرآن طلوعها: أي أول ما ينبت منها «برؤوس الشياطين» وكان «من عادة العرب أنهم يشبهون كل قبيح الصورة بالشیطان، لأن له صورة بشعة في تخيلهم، ويشبهون حسن الصورة بالملك، لحسن صورته في مخيلاتهم» (٣) قال تعالى: ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ لَّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ۖ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْعَالَمِينَ ۖ﴾ (٤) إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم ﴿طَلْمُهَا كَأَنَّهُ زُرُّوسَ النَّبِيِّينَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ فِيهَا قَالُونَ وَمَا الْبَطْنُونَ ۖ﴾ (٥).

﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ لَّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ يعني ما أبعد الفرق بين سكنى أهل الجنة، وسكنى أهل النار، فإن كانت ضيافة أهل النار شجرة الزقوم، فإن ما يقدم لأهل الجنة هو الفاكهة المختلفة الأنواع، والشراب الذي لا يتج عنه غشيان، أو مما يعرف عن خمر الدنيا من سكر وعريضة، وعندهم نساء جيلات، لا ينظرون إلا لأزواجهن لجملهم عندهن، وأكثر من ذلك رضوان الله عليهم ﴿يَلْبَاسٌ عَلَيْهِمْ بِكَايُوسٍ مَعِينٍ ۖ﴾ (٦).

(١) الحج: ٢٠.

(٢) الدخان: ٤٤.

(٣) عبد الجليل عيسى: المصحف المبسوط ص ٥٩١.

(٤) الصافات: ٦٢ - ٦٦.

بَيِّنَاتٍ لِّذَوِّ النُّبُورِ ﴿٦٨﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَكُونَ ﴿٦٩﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الْطَّرِيقِ ﴿٧٠﴾
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٧١﴾. فأي من الصيافتين تريد؟ وأي من الطعامين ترغب فيه؟

لا تضع في بطنك إلا الحلال الطيب، وابتعد عما حرمه الله، يسلم بطنك من النار، لقد خلق الله لك أطعمة كثيرة، وبين لك منها ما يؤكل، وما لا يؤكل، ويشرب وما لا يشرب، فاختر منها ما أحله الله، وتجنب ما حرمه الله تسلم، ويسلم جسمك، وردد دعاء إبراهيم ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهَرَّبَيْتَنِي﴾ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطَيِّئُنِي رَسُولِي ﴿٧٣﴾ ولو لم يكن الطعام لهلكنا، ولكن الله رؤوف بعباده مؤمنهم وكافرهم، وقد يسأل أحدهم: ألم يخلق الله أسباب الشر ووسائله، فشرب الخمر حرام، وإذا كانت كذلك فلماذا خلق الله العنب؟ يجيبنا سعيد حوى قائلا: «إن العنب في حد ذاته شيء طيب جميل، والحكمة في خلقه واضحة، والإنسان هو الذي نقل العنب من وضعه الصالح الطيب إلى الوضع الخبيث الفاسد»^(١).

٤) الظهر

الظهر خلاف البطن، وجمعه ظهور، وقد استعملت هذه الجارحة في مستويين:
١) المستوى الدنيوي، يمثل الظهر عنصرًا هامًا في بناء جسم الإنسان، وفي أسفله يوجد عجب الذنب، هذا العظيم الذي لا يبلى كما قلنا، يستعمل الظهر في القرآن مجازًا، كما سئري، عندما خلق الله آدم مسح ظهره، فاستخرج منه ذريته، ومنهم أنت أيها القارئ، وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، وأشهد كل واحد منهم قائلا: ألت بربكم، فقالوا: نعم أنت ربنا، قال لهم: ذلك لكى لا يقولوا لم يكن عندنا علم، يكون الله ربنا وحده، لا شريك له^(٢) قال تعالى: ﴿وَرَادَّ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي

(١) الصافات: ٤٠ - ٤٩.

(٢) الشعراء: ٧٩.

(٣) سعيد حوى: الله جل جلاله ص ٩٤.

(٤) انظر الأشعر: زبدة التفسير ص ٢٢١.

مَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِ دُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١١﴾

أما الرسول ، فقد أثقل ظهره ضلال قومه، وإقبالهم على عبادة الأوثان، وترك عبادة الواحد الأحد، فكان ﷺ مهتما بهداية قومه، ودفعهم إلى طريق الصواب، هذا الاهتمام عبر عنه القرآن بالامر الثقيل، وحمل المأموم أقوى من حمل الأنقال، وقد خفف الله عنه هذا الحمل، وشرح الله صدره، ففرح بهذا التخفيف ﴿وَأَنزَجْنَا لَكَ سُدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنَّاكَ وَرَدَكَ ﴿٢﴾ أَلَيْسَ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴿٣﴾﴾ (١) واليهود لما بعث الرسول أنكروا نبوته، وأنكروا بالتالي التوراة التي جاءت فيها البشارة بالرسول محمد، وقد أوجب الله عليهم في التوراة الإيمان بالرسول وتصديقه، ولكنهم نقضوا المشاق ورفضوا نبوة محمد ﷺ، كأنه لا علم لهم بهذا النبي، وما زال اليهود والنصارى على رفضهم أن يكون في التوراة، أو في الإنجيل ذكر لأمر الرسول، أو أن يأتي رجل من العرب يكون نبيا، وهو عناد لا مبرر له، سوى بغض والحسد لا غير ﴿وَكُنَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَشَرٌ مِنْ الْأَزْوَاجِ أَوْثَارُ الْكِتَابِ كُتِبَ اللَّهُ وَرَاءَهُمْ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا بِعِلْمِهِمْ ﴿٣﴾﴾ ومعنى ﴿وَرَاءَهُمْ ظُهُورِهِمْ﴾ أي لم يعملوا بها في التوراة من الإيمان بالرسول وبالقرآن، وطرحوا ما جاء في كتابهم الذي أكرمهم الله بنزوله، في خصوص نبوة الرسول، ولم يعملوا به، وليس ذلك بغريب على اليهود، فنقضهم للعهد والمواثيق، وجههم للدنيا، وعبادتهم للعجل أي الذهب والمال أمر لا يبهره أحد ﴿وَرَاءَهُ أَخَذَ اللَّهُ يَمِينَهُ الَّذِينَ أَوْثَارُ الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُوهُ قَبْدُوهُ وَرَاءَهُ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ مِمَّا قِيلَ لَهُ فَيُشْرَوْكَ ﴿٤﴾﴾ (١)

(٢) أما على المستوى الأخروي، فإن اليهود وغيرهم ممن كذب بنبوة الرسول،

(١) لأعراف: ١٧٢.

(٢) الشرح: ١ - ٣.

(٣) البقرة: ١٠١.

(٤) آل عمران: ١٨٧.

سيجازون على تكذيبهم يوم القيامة، يوم يبعث الله الواحد منهم فردا، لا أهل له ولا مال، ولا من ينصره، يومها يأتي كيوم ولدته أمه، عاري الجسم، وحتى المتاع الذي أعطي له في الدنيا لا يتنفع به، لقد تركه وراء ظهره بغير اختياره، فأين الأصنام، وأنواع الشرك التي كان يتعلق بها في الدنيا؟ هل تنفعه في هذا اليوم؟ وأين هم اليوم؟ لقد تقطع حبل الوصل بينه وبين ما كان يعبد من دون الله ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَوَسَّلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾^(١).

ويعرف يوم القيامة الفائز من المجرم، فأما الفائز فكتابه بيده اليمنى، وهو يسرع الخطى من شدة الفرح إلى الجنة، وأما المجرم فكتابه وراء ظهره، ويده اليمنى مغلولة ويده اليسرى وراء ظهره، ليأخذ بها كتبه، وعندما يراه يصعق فيصرخ: يا ثبورا، أي هلاكه ﴿وَأَنَّا مِن أَولَىٰ كِتَابِهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِ﴾^(٢) ﴿تَوَفَّ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾^(٣) وهو يتأقل في منيته، وقد ندم على تفریطه في العمل لهذا اليوم، والاستعداد له، وها هو يحمل أوزاره على ظهره، فهل يعني الحمل حقيقة بأن تتحول الذنوب إلى كتلة ثقيلة، أي تنعكس الآية، فقد كانت الكبائر والذنوب في الدنيا أمرا مجردا لا يشعر الإنسان بحملها، فتصبح يوم القيامة أمر حقيقيا، ثقيلة على حاملها؟ أم أن الذنوب تلزم أصحابها، وتلتبس بهم فيصرون مثقلين بها كأنها على الظهر؟ العلم عند الله، ولا يعلم بالغيب إلا ﴿قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِلَهًا هُوَ أَحَقُّ أَن يَأْتِيَهُم بِنُفَّةٍ قَالُوا يَحْزَنُنَا عَلَىٰ مَا قَرَرْنَا بِهِمَا رَهْمٌ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ﴾^(٤).

وفي نار جهنم يلقي العصاة المجرمون جزاءهم، ومنهم خاصة أولئك الذين يكنزون المال، ولا ينفقونه في سبيل الله، فإن هذه الأموال تكوى ﴿بِهَا جِبَاهُهُمْ

(١) الأنعام: ٩٤.

(٢) الانشقاق: ١٠ - ١١.

(٣) الأنعام: ٣١.

وَجُوهَهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴿١١﴾ ولو علم المكذبون، عندما لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم وظهورهم، وليس لهم من ناصر من هذا العذاب، ما تساءلوا عن يوم القيامة سؤال المكذب الجاحد، ولأعدوا له العدة، فأمنوا بها جاء به محمد، من توحيد، ونبد للشرك ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْذِبُونَ عَنْ وَجُوهِهِمْ أَنَّنَا لَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصْغَرُونَ﴾ (١٢).

٥) الجنوب

الجنوب جمع جنب، والجنب من كل شيء ناحيته وشقه، ويطلق على شق الإنسان وغيره، وقد رأينا كيف تكوى جنوب مدخري الذهب والفضة في آية التوبة أعلاه، أما الآية الثانية فتخص أولي الأبواب ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (١٣) أي يذكرون ربهم في كل الأحوال الثلاثة: أي القيام والقعود والاضطجاع، فهل يعني أنهم يصلون، ولا يفوتون صلاتهم في حال من الأحوال؟ أم أن الذكر يعني ذكر الله وتسيحه، وقراءة القرآن في هذه الأحوال المذكورة؟ فقد كان الرسول «يذكر الله على كل أحيانه» هؤلاء الذين يذكرون الله في الليل ﴿سَجَّافٍ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (١٤) أي يتركون مكان نومهم، وقبلون على ذكر الله والصلاة، خوفاً من الله، وطمعا في مغفرته، مرددين: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَفْنَا مَنَاذِيرَ الْإِيمَانِ أَن تَأْمُرُوا بِرَبِّكُمْ فَتَأْمُرَ رَبَّنَا فَغَوَّيْنَا دُؤُنَا وَكَفَرْنَا سِعَاقَاتِنَا وَتَوَلَّيْنَا مَعَ الْأَكْبَرَارِ ﴿١٥﴾ رَبَّنَا وَمَا كُنَّا مَاعِدَتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَحْزَنُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُغْنِي الْيَمَادُ﴾ (١٥).

(١) التوبة: ٣٥.

(٢) الأنبياء: ٣٩.

(٣) آل عمران: ١٩١.

(٤) السجدة: ١٦.

(٥) آل عمران: ١٩٣ - ١٩٤.

٦) الرحم

الرحم وجمعها أرحام، ولم ترد في القرآن إلا جمعا، والرحم الموضع الذي يتكون فيه الجنين، ووعاءه البطن، وهو من مادة رحم الدالة على الشفقة والعطف والرحمة، ومن هذا اللفظ استعير الرحم للقربة، لكونها خارجة من رحم واحد، وتستعمل الرحمة في الرقة والإحسان، قال تَبَيَّنَ ذَاكَرًا عَنْ رَبِّهِ : «إِنَّهُ لَمَّا خَلَقَ الرَّحِمَ، قَالَ لَهَا : أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنْتِ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ اسْمَكَ مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ بَتَّهْ»، والرحمة منظومة على معنيين الرقة والإحسان، فركز الله في طبائع الناس الرقة وتفرّد بالإحسان^(١) ويدل الرحم في القرآن على :

١) الرحم مستودع خلق الجنين، ففي هذا الوعاء يصور الله الجنين، فيكون أنثى أو ذكر وأسود أو أبيض، وطويل أو قصير، وفيه يتم تشكيل مختلف الأعضاء من عين وأذن وأطراف، قال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾^(٢) والله يعلم ما في الأرحام، تردد فعل المضارع (يعلم) في آيتين، سنذكرهما بعد قليل، فما معنى علم الله بما في الأرحام؟ هل يعلم أنه أنثى أو ذكر، كما يذكر بعض الناس، ثم يقولون إن الطب الحديث توصل إلى معرفة نوع الجنين في بطن أمه، وأكثر من ذلك يمكن أن يكون الطفل القادم ذكرا أو أنثى، حسب رغبة الوالدين، هذا كله ممكن، ولكن القرآن يشير إلى معنى آخر، هو مآل هذا الجنين في المستقبل، هل هو سعيد أو شقي، وجميل أو قبيح، ومتى يحل أجله، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الإنسان في الدنيا والآخرة، فانه يعلم كل ذلك، وأكثر من ذلك، يعلم أيضا ما ينقص من أجزاء الجنين في الأرحام، كنقص يد أو إصبع وغيرهما، كما يعلم ما يأخذه الجنين من الأرحام، ويعلم كذلك وقت خروج هذا الجنين إلى عالم الناس، فلا يكون سقطا، فعلم الله هو علم مطلق، وعلم الأطباء هو علم نسبي ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ﴾

(١) الأصبهاني : المفردات ص ٢٧٩.

(٢) آل عمران : ٦.

وَمَا تَنْبِيضُ الْأَرْحَامِ وَمَا تَرْجَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿١١﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ (١٢) وقوله تعالى أيضا: ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نَجْزِي مَسْمًى﴾ (١٣).

وبما أن المرأة تعلم أكثر من غيرها بحملها أو عدم حملها، فقد حذر الله على المرأة المطلقة، إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تكتم مسألة حملها من عدمه، بعد انتهاء عدتها، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (١٤).

٢) المحافظة على ذوي الأرحام والإحسان إليهم، فقد دعا القرآن إلى صلة الرحم: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ (١٥) والأرحام جمع رحم، وهو اسم لجميع الأقارب، لا فرق في ذلك بين المحرم وغيره، وقد جمع الله في هذه الآية بين تقواه وعدم قطع صلة الرحم، وهي مما أمر الله به أن يوصل للرسول أحاديث تؤكد على صلة الرحم منها قوله ﷺ: «من أحب أن يبسط له في رزقه، ويسأله في أثره» (١٦) فليصل رحمه» (١٧).

٧) الفرج

الفرج وجمعه فروج، والفرج ما بين الرجلين للمرأة والرجل، ونعني به السوءة أو العورة، ويطلق على القبل والدبر، وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج، والحفظ (حفظ الفروج) الذي تكرر ذكره بجانب الفروج، يعني

(١١) الرعد: ٨.

(١٢) لقمان: ٣٤.

(١٣) الحج: ٥.

(١٤) البقرة: ٢٢٨.

(١٥) النساء: ١.

(١٦) يسأله في أثره: يلحقه في أجله وعمره.

(١٧) رواه البخاري ومسلم.

التمسك بالعفاف، وتجنب ما يؤدي إلى اقتراف الرذيلة، كالنظر والاسترسال فيه، ومشاهدة الأفلام الخليعة، والاستماع إلى الغناء الماجن، وغير ذلك من المنافذ التي تؤدي إلى ارتكاب الفواحش، وتغري بالإقبال عليها، وقد أمر الله بغض البصر، لأن النظر كما يقول الرسول ﷺ سهم من سهام إبليس.

ومن غض بصره فقد حافظ على العفاف، وقد أثنى الله على المؤمنين والمؤمنات، لأنهم يحفظون فروجهم، ويتجنبون المغريات المؤدية إلى خدش العفاف، فمن صفات المؤمنين أنهم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُقْرُوهُمْ عَنْ مَخْطَرَةِ الْغُلَامِ أَوَّلَ الْفَرْجِ﴾ (١).

غض البصر، وحفظ الفروج هما من صفات المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله، فتحكموا في شهواتهم، واستطاعوا أن ينتصروا على الشيطان، الذي من وظائفه في الحياة الدنيا الإغواء والإغراء، ودفع الناس إلى ارتكاب ما حرم الله، فانه لا يسمح باللقاء بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي، وعن طريق الزواج فقط يرفع الحرج في حفظ الفروج، ومن أطاع الله، وكان عفيفاً، أعد له ﴿مَغْفِرَةً وَأَجْراً عظيماً﴾.

وقد شنع الله بالزنى، واعتبره جرماً عظيماً، لأن العيش مع المرأة بهذه الطريقة، يجعل الإنسان في مرتبة الحيوان، والله قد كرم الإنسان، ورفع منزلته عن الحيوان، والزنى فعلة ظاهرة القبح، وأكثر من ذلك، يؤدي إلى الفوضى في الأنساب، كما يؤدي إلى الأمراض الفتاكة التي حار الأطباء في علاجها ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٢) وقد يقول قائل إذا كان الزنى شر فلماذا خلق الله آلاته ؟

«لقد خلق الله للرجل أعضاء تناسلية وكذلك للأُنثى، وخلق عند الرجل شهوة، وعند المرأة شهوة، والحكمة واضحة فيما خلق الله، ولكن الإنسان هو الذي نقل استعمال هذه الآلات من الوضع الحكيم الذي خلقت له من أجل بقاء الجنس، إلى حالة الفوضى الجنسية، فليس الشر إذن في خلق هذه الأعضاء، وإنما الشر فيما

(١) المؤمنون : ٥٠ - ٦٠.

(٢) الإسراء : ٣٢.

فعله الإنسان متجاوزا الحدود التي خلقت الأشياء من أجلها ، ^(١) .

وبما أن الزنى جريمة ، فقد وضع الله لها حدا ، وهو مائة جلدة ، لكل من الزاني والزانية الممكنة منه لا المكره ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ ^(٢) .

٨) المنى

المنى ، نعني به ، ذلك السائل المبيض ، الذي يخرج من قضيب الرجل ، إثر جماع أو نحوه ، ومنشؤه إفرازات الخصيتين ، ويختلط به إفراز الحوصلتين المنويتين ، وقد ذكره القرآن بمناسبة الحديث عن الغاية من خلق الإنسان ، وهي تكليفه بأعمال معينة ، وأرسل الأنبياء لكي يأمرُوا الناس بالقيام بها ، وتنبههم إلى أنهم سيحاسبون على القيام بها أو تركها ، وأن بعثهم أمر لا شك فيه إذ : لم يخلقهم الله عبثا ، قال تعالى :

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَن يَذَّكَّرَ﴾ ^(٣) .

وذكر الناس بالطريقة التي يتم بها خلقهم ، وهي النطفة أو المنى ، إذا تدفق في الرحم ، والتقت الحيوان المنوي ببويضة المرأة ، ومن هذا الامتزاج بين المائتين يكون الجنين ، ويكون تصوير الله لهذا المخلوق كيف يشاء ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ ^(٤) .

فهل هذا المنى الذي ينسب في خلق الناس ، أنتم قمتم بخلقه وتصويره إنسانا ، ووضعتم لكل شيء قدرا ؟ أم أن الله هو الذي خلقه ، وصوره في الأرحام بشرا سويا ؟ ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ﴾ ^(٥) ، أَأَشْتَرُ مَخَلْقُوتُهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ^(٥) .

(١) سعيد حوى : الله جل جلاله ص ٩٤ .

(٢) النور : ٢ .

(٣) القیامة : ٣٦ - ٣٧ .

(٤) النجم : ٤٦ .

(٥) الواقعة : ٥٨ - ٥٩ .

ويختلط هذا المنى بماء المرأة في الرحم، ومن امتزاجهما يتكون الجنين، وقد سماه القرآن بالماء الدافق، في سورة الطارق ﴿قَبْلَ أَنْ يَنْشَأَ رَجُلًا ۖ ثُمَّ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ دَافِقًا﴾ (١) وفي الآية دعوة إلى التفكير في خلق الإنسان، مم خلق؟ وكيف خلق؟ ليعود عن غيه، ويعتبر أن الله خلقه بالطريقة التي يعرفون في الدنيا، فكيف لا يعيدهم أحياء يوم القيامة، وطريقة إعادتهم أهون عند الله من خلقهم في بطون أمهاتهم ﴿وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُدْرٌ أَيْ أَنْ يُحْيِيَ الْإِنْسَانَ بِجَسَمِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا أَمْرٌ سَيَحْقُقُ مَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ، لِأَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ فَوْقَ النَّصُورِ، وَفَوْقَ كُلِّ الظُّنُونِ.

فلنحافظ على هذه النطفة، ولا نفرط فيها إلا عن طريق الزواج الشرعي، الذي يحفظ للمرأة كرامتها ومزلتها في المجتمع، ويصون الأجيال النابتة من الإهمال والانحراف، فالزواج يكفل للأبناء العيش ضمن أسرة ترعى أبناءها، وتحافظ على كيانهم الجسمي والعقلي والنفسي، فأيهما نفضل: أبناء أسوياء، أو أبناء منحرفون؟

إن الاتصال الجنسي يترتب عنه ما يسمى في الفقه بالجنابة، وهي حال من ينزل منه منى، فإذا تم هذا الاتصال يجب الغسل منه للمرأة والرجل، ولا تتم الصلاة إلا به، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا﴾ (٢) كما أن الغسل واجب على المرأة بعد الحيض، وبعد النفاس، وإثر الاحتلام للمرأة والرجل، والغسل يعني تعميم ظاهر الجسد بالماء، وكيفية: نية رفع الحدث الأكبر، والمواالة، والدلك، وتخليل الشعر، وتعميم الماء، وهذا بالنسبة لفرائضه، أما سنته فغسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، وإزالة ما بالأذن من أوساخ (٣).

وقبل القيام بالغسل، لا يقرب الإنسان من الصلاة، وهو على تلك الحال، إلا إذا كان مريضاً، أو في حال سفر، أو لم يجد ماء بالمرّة، وهنا يمكن الانتقال إلى التيمم، ولا يمكن له أن يدخل مواضع الصلاة، كالمسجد الذي يمكن أن يمر منه

(١) الطارق: ٥ - ٦.

(٢) المائدة: ٦.

(٣) انظر عمد العربي القروي: الخلاصة الفقهية ص ٢٣.

فقط ، دون أن يجلس فيه ، قال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفْرُبُوا صَلَواتَهُ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَابُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْجُوْنَ أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَسَدٍ أَحَدٌ مِنْكُم بَيْنَ الْعَاطِلِ أَوْ لَنْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝١٢﴾ (١١) .

وهنا يحسن بنا أن نذكر بأداب القرآن عند الحديث عما نسميه اليوم بالعلاقات الجنسية، وعن الأشياء التي يستحي الإنسان التصريح بها، فبإشارة الزوجة، عبر عنه القرآن بقوله تعالى : ﴿ لَيْلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الْفَيْسَارِ الرِّفْقُ إِنَّ نِسَاءَكُمْ مِنْ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ۝١٢﴾ (١٢) .

والرفق كل ما لا تجيز الآداب العامة التصريح به، ويكني القرآن عما يقع بين الرجل وزوجته بالملازمة ﴿ أَوْ لَنْتُمْ النِّسَاءَ ۝١٣﴾ أو المس ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَنْسُوهُنَّ ۝١٤﴾ (الآية ١٤) أو يكني بالتغشي أو بالغطاء عن معاشرة الزوج لزوجته ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَشَفَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا ۝١٥﴾ .

٩) الدبر

الدبر جمع أدبار، وقد وردت في القرآن في صيغة الجمع ، والدبر من كل شيء مؤخره وعقبه، والمقصود به الإست ، أما صاحب المفردات، فالدبر عنده « خلاف القبل، وكنى بها عن العنصرين المخصوصين » (١) وقد ذكر في سورتين هما الأنفال ومحمد ، فالكفار في الآيتين حين الموت يضربون وجوههم وأدبارهم ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْمَلَكُوتُ يَغْشِيهِمْ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَدُفُوعًا عَذَابِ الْخَرِيبِ ۝٧٢﴾ (الآية الثانية: ٧٢)

(١) النساء : ٤٣ .

(٢) البقرة : ١٨٧ .

(٣) المائدة : ٦ .

(٤) البقرة : ٢٣٦ .

(٥) الأعراف : ١٨٩ .

(٦) الراغب : المفردات ص ٢٣٧ .

(٧) الأنفال : ٥٠ .

﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ ^(١) .

ويُفسر الراغب الأصفهاني ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ بقدامهم وخلفهم، أما عبد الجليل عيسى فيقول « هذا من الغيب الذي لولا إخبار الله به لما علمناه » ^(٢) ويذهب الطاهر بن عاشور إلى أن « ذكر الوجوه والأدبار للتعميم : أي يضربون جميع أجسادهم ، فالأدبار جمع دبر ، وهو ما دبر من الإنسان ، ومنه قوله تعالى ﴿سَيَرَهُمُ الْجَمْعُ وَإِنَّهُمْ فِي الدَّرَجِ﴾ ^(٣) وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من الإنسان ، وهذا كقول العرب : ضربته الظهر والبطن ، كناية عما أقبل وما أدبر أي : ضربته في جميع جسده » ^(٤) .

وإذا كان المقصود من الدبر المعنى الذي ذكرناه أولاً ، فيصبح الدبر من أعضاء الجسم التي بواسطتها يتخلص الإنسان من الفضلات ، وقد كنى عنها القرآن بقوله تعالى ، وهو يتحدث عن عيسى وأمه ، عليهما السلام ، بوصفهما من البشر : ﴿كَانَا بِأَكْلَانِ الطَّعَامِ﴾ ^(٥) « كناية عما يستلزمه أكل الطعام من إخراج الفضلات » ^(٦) . وحتى قوله تعالى ﴿أَوْحَاةٌ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْفَاطِطِ﴾ ^(٧) كناية عن التبرز ، فالغائط هو المنخفض الواسع من الأرض ، يقال ذهب إلى الغائط ، وجاء منه ، كناية عن التخلص من الفضلات ، أو ما يسميه الفقهاء بالأذى ، سواء من القبل أو من الدبر ، وفي الفقه استنجى من الحدث أي : تطهر بالماء ونحوه ، وما يخرج منها حتى الريح يعتبر من نواقض الوضوء .

(١) محمد : ٢٧ .

(٢) عبد الجليل عيسى : المصحف الجبر ص ٢٣٤ .

(٣) القمر : ٤٥ .

(٤) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ج ١٠ ص ٤١ .

(٥) المائدة : ٧٥ .

(٦) عبد الجليل عيسى : مرجع مذكور .

(٧) النساء : ٤٣ .

الجسد في القرآن

الفصل الثالث

الأطراف
أو اليدين والرجلان

الطرف من كل شيء متناه، وتطلق عادة على اليدين والرجلين ، وبما أن اليد قد خصص لها القرآن حيزاً كبيراً - كما سنرى - فستحدث عن اليد أولاً، ثم نمر إلى أجزائها بعد ذلك، وفي مرحلة الموالية، نأقي على الرجل وأجزائها، كما جاءت في الذكر الحكيم، وهو ما التزمنا به في هذا البحث، إذ لا نخرج عما ذكره القرآن.

١) اليد

اليدين من المنكب إلى أطراف الأصابع، هذا هو حدها في اللغة العربية، واليد هذه، هي التي تصنع الحضارة من كتب علمية وأدبية، وبناء هندسي ومعماري، ذي طابع فني رفيع، وهي التي تصنع الآلات المفيدة للإنسان، كوسائل النقل البري والبحري والجوي، وتنتج الأسلحة للدفاع عن النفس والوطن، وهي التي ترسم لوحات غاية في الروعة والسمو، واليد هي التي تغذى بها ونكتب، وبها نغسل ونتوضأ، وقد خلقت في شكل مرن، قابل للقيام بوظائف مختلفة، وغرست فيها الأصابع التي تعتبر تاج اليد، ومحور نشاطها، هذا بالإضافة إلى ما في اليدين من قوة فاعلة تستطيعان رفع عشرات الكيلوغرامات، ولتصور أنه لو لم يكن للإنسان هاتان اليدين، فكيف ستكون حياة الإنسان ؟ وهل توجد حضارة كما نراها اليوم. لننظر في القرآن، ونتأمل في المعاني الخاصة باليد، هذا العضو المحوري في جسم الإنسان فماذا نجد ؟

ورد ذكر اليد في القرآن في صيغة المفرد والمثنى والجمع ، ومضافة إلى الإنسان، أو إلى الله في مائة وعشرين آية ، موزعة على سبع وأربعين سورة ، أي بنسبة واحد وأربعين في المائة من سور القرآن ، وهذه النسبة تدل على أهمية اليد في القرآن .

وقبل أن نمر إلى معاني اليد في القرآن، ننظر في استعمالها اللغوي، ففي لسان العرب اليد هي الجارحة، وهي العضو العامل من أعضاء الجسد كالرجل، ومن معاني جرح نجد اكتسب، وقد ورد جرح بمعنى اكتسب، كما في الآية ﴿وَهُوَ الَّذِي

يَتَوَفَّعُكُمْ بِالْيَدِ وَيَتَمَلَّكُمْ مَا جَرَّحْتُمْ بِالنَّهَارِ ﴿١١﴾ كما استعمل القرآن المصدر من جرح في صيغة الجمع قال تعالى: ﴿وَالْأَذُنُ وَالْيَدُ وَالْجُرُوحُ فِصَاصٌ﴾ (١٢) وجاء في القرآن هذا الفعل - أي جرح - على وزن افتعل، وهو يدل على عودة الفعل على الفاعل، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ابْتَغَتْحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَمْحُلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (١٣) وجرح واجترح تستعمل عادة في الجرائم، والأداة التي تقوم بالجريمة هي اليد، فهي وسيلة للبطش، كما أنها يتوصل بها إلى الخير، والنفع العام ﴿يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ (١٤).

ونستج أن اليد هي التي تخرج السيئات أي تكتسبها، وهي التي تبطش، وهي التي تسعى إلى الخير، فهي عضو منفذ لأوامر العقل، فالعقل يتصور، واليد تنفذ، والعبرة بالتنفيذ، أما التصور فيبقى رهين التطبيق والممارسة.

هذه اليد الفاعلة نجدها في القرآن تدل على معان عدة، حسب السياق، ويمكن رصد هذه المعاني من خلال المستويات الثلاثة التالية :

ففي المستوى الأول أسندت إلى الإنسان، والعجيب أن أول آية في هذا السياق أشارت إلى دور اليد في القتل، قتل قابيل لأخيه هابيل في سورة المائدة ﴿لَئِنْ بَطَلْتَ إِلَئِكَ يَدُكَ لَيَقْتُلَنَّكَ مَا آتَاكَ يَاسِرٌ بِهِ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ (١٥).

والآية مقامة على مقابلة بين موقف قابيل الذي يريد التعدي والظلم، وموقف هابيل المسالم، والذي يريد الخير لغيره، من ذلك أنه لا يظلم أحدا، ولا يسفك دما، لإيوانه بأن الله يعاقب المعتدي الظالم، وهو ما تشير إليه بقية الآية ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

(١) الأنعام : ٦٠.

(٢) المائدة : ٤٥.

(٣) الجاثية : ٢١.

(٤) يس : ٣٥.

(٥) المائدة : ٢٨.

رَبِّ الْمَلَكِيَّةِ ﴿٢٩﴾ .

واستعمل القرآن اليد في آية أخرى، باعتبارها وسيلة للإنفاق الذي يتم بواسطة اليد، إما تقتبرا أو إسرافا، والقرآن كعادته يدعو إلى التوسط بين رذيلتي الإسراف والتقتير، وقد خصص القرآن اليد لدورها الكبير في القيام بالشؤون المالية، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾^(١) وقد صورت الآية حال الشحيح ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾ وحال المبذر والمصرف ﴿ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ والآية تدعو إلى الاعتدال والإحسان في النفقة، وتوجه الخطاب إلى الإنسان، وإلى الجزء الفاعل في بدنه في هذه المسألة وهي اليد.

وهي كذلك تقبض عند القيام بمساعدة الآخرين كالصدقة، فقد كان المنافقون كما في هذه الآية ﴿ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَالِكُم مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ ﴾^(٢) ومعنى يقبضون أي يشحون فيما ينبغي إخراجهم من المال في الصدقة والصلة والجهاد^(٣).

ويقابل الشح والبخل الكرم والجود، فقد كان الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب « أصحاب النعم على الناس، والإحسان إليهم، لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيرا »^(٤) قال تعالى : ﴿ وَأَذْكُرْ عِدَّةَ أَرْزَاقِهِمْ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَلَدُّ الْإِنْبَىٰ وَالْأُنْصَارِ ﴾^(٥) وفسر الطاهر بن عاشور الأيدي بـمعنى القوة في الدين^(٦).

وتدل اليد في القرآن على القوة والسطوة، والقيام بالتدمير والتخريب فهي تبنى، وتسوي من جهة، وتهدم من جهة أخرى، كشأن أعداء الرسول الذين عملوا

(١) الإسراء : ٢٩.

(٢) التوبة : ٦٧.

(٣) الأشعر : زبدة التفسير ص ٢٥٢.

(٤) المرجع نفسه ص ٦٠٢.

(٥) ص : ٤٥.

(٦) التحرير والتنوير ج ٢٣ ص ٢٧٦.

على إيدائه، قال تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ يَدَايَهُمْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

ومن معاني اليد القوة، وما يؤيد اليد من سلاح وعدة، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبْطُغُوا الْيَرْبُوعَ عَنْ يَدَيْهِمْ صَبْرًا﴾^(٢).

وإعطاء الجزية لا يكون إلا بوجود الشوكة، وقدرة اليد على استعمالها، واندفاع للغلب والفوز، والمغلوب عادة يكون خاضعا للغالب، ومعنى الآية «أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا ذليلا، فيأتي بها بنفسه، ويسلمها وهو قائم، والمتسلم قاعد»^(٣).

ويوجد في القرآن ما يشير إلى قوة اليد ويطشها، قال تعالى:

— ﴿أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطُشُونَ بِهَا﴾^(٤).

— ﴿وَأَشْمَاءُ بَيْنَتَهَا بِأَيْدِيهِ﴾^(٥).

— ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا مَّا وَدَّعَا الْأَيْدِ﴾^(٦).

وترد اليد بمعنى المسؤول والقائم بالأمر، فالأب مسؤول عن ابنته البكر، ويتوقف عقد الزواج على حضوره، فإن تزوجت ووقع الطلاق قبل الدخول، وسمي لها المهر، فلها أن تمتنع بنصف هذا المهر جبرا لخاظرها، إلا إذا أرادت هي إسقاط هذا النصف تक्रما منها وتفضلا، لأنها تملك التصرف في نفسها مع وليها، وهي في حوزته، ونحت نظره، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفْ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَتَّعُونَ أَوْ يَتَّعُوا الَّذِي يَدِيرُهُ عُقْدَةُ الْكَأَجِ﴾^(٧).

(١) الخضر: ٣.

(٢) التوبة: ٢٩.

(٣) الأشقر: مرجع مذكور ص ٢٤٥.

(٤) الأعراف: ١٩٥.

(٥) الذاريات: ٤٧.

(٦) ص: ١٧.

(٧) البقرة: ٢٣٧.

وتبدو اليد في القرآن مسؤولة عن أعمال الإنسان كلها، فهي العنصر الفاعل في القيام بأعمال الخير وضدها، فهي التي تقوم بالمعاصي، وترتكب الذنوب، وإن كانت ليست هي المسؤولة وحدها عن كل ذلك، قال تعالى :

﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ ^(١) .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَفِي سَاقِطَتِ يَدَاكَ ﴾ ^(٢) .

﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَاكَ عَذَابًا قَرِيبًا يُورِثُكَ الْوَحْشَ مَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ ﴾ ^(٣) .

وتحول الخطاب إلى الجمع بعد المفرد : ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَكُمْ ﴾ ^(٤) .

ثم إلى الجمع الغائب، ولعل في هذا التوجه زيادة في الاحتقار والتوبيخ ﴿ وَكُنْ يَسْتَوُوا أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ ^(٥) .

والقرآن يشير إلى أن دخول الجنة مستحيل على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، وعصوا عن أمر ربهم، وكفى عن العصيان والجحود، بما قدمت أيديهم من أعمال منافية لما أمر به الله.

والعضو الذي يستعمل في التحسر والندم يوم القيامة بالنسبة للعصاة هو اليد، ويقابله العض على الأنامل في الدنيا من الغيظ، كما رأينا أعلاه، قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكْفُلُ يَدَيْهِ أَخَذْتُ مَعَ الرُّسُلِ سَبِيلًا ﴾ ^(٦) .
وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ سُقِطَتْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ ^(٧) .

(١) الحج : ١٠ .

(٢) الكهف : ٥٧ .

(٣) النبا : ٤٠ .

(٤) آل عمران : ١٨٢ .

(٥) البقرة : ٩٥ .

(٦) الفرقان : ٢٧ .

(٧) الأعراف : ١٤٩ .

ولئن كانت بقية الأعضاء تشهد على أفعال الإنسان في الدنيا، مثل اللسان والأرجل، فإن اليد هي العضو الوحيد الذي يتكلم عرض الفم، فاليد التي كانت عوناً على القيام بالمعاصي، أصبحت تتكلم وتشهد على ارتكاب صاحبها للذنوب، مما يدل على أنها منفذة لأعمال الإنسان أكثر من غيرها، وأن العقل والنفس هما اللذان يحركانها نحو الخير أو الشر، قال تعالى: ﴿الْيَمَّ يُخْتَصِرُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَيُخَيِّطُ أَيْدِيَهُمْ وَيَنْشُدُ أَرْجُلُهُمْ سَيَّاكَاثُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١).

ونرى المؤمنين، عكس ذلك، يوسع لهم الطريق فوق الصراط، وكفى عن مرورهم بسلام، بإشاعة النور بين أيديهم، ويقصد أمامهم ﴿يَوْمَ تَرَى الْأَشْوَينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَتَمَنَّوْنَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ (٢).

وينب القرآن للبد الاختلاق والوضع والتحريف، فقد عمل اليهود على تحريف التوراة زوراً وبهتاناً: إذ حذفوا خاصة البشارة الواردة في التوراة، والتي تقول بمجيء الرسول محمد ﷺ، وذكر صفاته، والمكان الذي سيظهر فيه، قال تعالى: — ﴿قَوْلِيلٌ لِّلْأَيْدِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ﴿قَوْلِيلٌ لِّلْأَيْدِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (٣).

— ﴿قَوْلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ (٤).

فنسبته إلى أيديهم تنبيه على أنهم اختلقوه، وذلك كسبة القول إلى أفواههم في قوله عز وجل (٥):

— ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (٦).

(١) يس: ٦٥.

(٢) الحديد: ١٢.

(٣) البقرة: ٧٩.

(٤) البقرة: ٧٩.

(٥) الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٨٤٦.

(٦) التوبة: ٣٠.

ويستعمل القرآن اليد، ويعني بها الإنسان جسماً وروحاً، مثل هذه الآية ﴿وَلَا تُقْرَأُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(١) أي لا تسلموا، واعملوا على تهيئة أسباب النصر، والتهينة تكون عن طريق اليد المدبرة على استعمال السلاح، وشيئ بهذا منع الله أعداء الرسول عن قتله، فاستعمل القرآن اليد، وكفها عن إيذاء النبي، لأنها هي التي تنفذ الاغتيال والقتل ﴿وَإِذَا هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾^(٢).

أما المستوى الثاني من استعمال اليد في القرآن، فيتمثل في نسبة اليد إلى الله سبحانه وتعالى، أو إضافة اليدين إلى رحمة أو عذابه، فما هو المقصود بيد الله ؟
نسب اليد، أو تضاف إلى الله على سبيل المجاز والتخييل، وتعني من خلال المعاني الحافة القوة والرعاية : مثل قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(٣).

فيعة المسلمين للنبي تحت الشجرة هي في الظاهر من قبل المسلمين « هي يعة الله في الواقع (،،،) وجعلت اليد التخييلة فوق أيديهم، إما لأن إضافتها تقتضي تشريفها بالرفعة على أيدي الناس، وإما لأن المبايعة كانت بأن يمد المبايع كفه أمام المبايع (بالتفتح) ويضع هذا المبايع يده على يد المبايع، فالوصف بالفوقية من تمام التخييلة »^(٤)
ويدل المعنى كما يذكر الراغب الأصفهاني : « أن يده عليه السلام مع يد الله، وإذا كانت يده فوق أيديهم قيد الله فوق أيديهم، ويدعم تفسيره هذه الآية بالحديث : لا يؤال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها »^(٥).

(١) البقرة : ١٩٥.

(٢) المائدة : ١١.

(٣) الفتح : ١٠.

(٤) الطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير ج ٢٦ ص ١٥٨.

(٥) الراغب الأصفهاني : المفردات ص ٨٤٦ والحديث رواه البخاري.

ويشبه معنى القوة والرعاية الجود والكرم، وإسباغ النعم التي لا تحصى على الناس، بدون استثناء، فقد قال اليهود عن الله - تزه عن ذلك - أنه بخيل، فأجابهم بأنه كريم، وغاية ما يكون في الجود، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَفْلُوءَةٌ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَيُنَاسِخَنَّ بِهَا أَلْفَ تُورَاتٍ﴾ (١).

وتدل اليد على أن المتعب في الخير والفضل هو الله، وهو المتصرف في كل شيء، وليس للغير دخل في كل ما يحدث، فملكية الأشياء كلها لله، ويفهم ذلك من معنى حرف الجر، مثل قوله تعالى:

- ﴿قُلْ إِنَّا أَلْفَضَّلْ يَدَايِهِ﴾ (٢).

- ﴿يَدَايِهِمَا مَرْفُوعَتَا﴾ (٣).

- ﴿قُلْ مَنْ يَدِي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٤).

- ﴿فَمُبِخَّنَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٥).

- ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٦).

والمعنى الأخير لليد المضافة إلى الله، هو وقوع الأمر في حضرة الله، وبأمر منه، يظهر ذلك من خلال الآيات التالية:

- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (٧).

- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (٨).

(١) المائدة : ٦٤.

(٢) آل عمران : ٧٣.

(٣) آل عمران : ٢٦.

(٤) المؤمنون : ٨٨.

(٥) يس : ٨٣.

(٦) الملك : ١.

(٧) الأعراف : ٥٧.

(٨) الفرقان : ٥٨.

- ﴿وَمِنْ يُزِيلُ الرِّيحَ يُمْرَأًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ ^(١).
- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا يُدِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ ^(٢).
- ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْذِرُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ ^(٣).

وتكون اليد في صيغة المثني، وتعني الحضرة والحضور: أي وجود الإنسان في حضرة الرسول، أو في حضرة الله حقيقة، أو مجازاً، كما يتضح من الآيات السابقة: وقد ورد هذا المعنى بكثرة في القرآن الكريم.

وفي المستوى الثالث يستعمل القرآن اليد، ليعبر بها عن معنى قبل وبعد، فالقرآن مثلاً لا يأتيه التكذيب من الكتب التي سبقت، وجاءت قبله، ولا يجيء بعده كتاب فيطله:

- ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُتْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ ^(٤).
- ﴿جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ ^(٥).
- ﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ ^(٦).

ويدل السياق في الآية التالية، على أن الحفظة من الملائكة يحيطون بالإنسان من جميع الجوانب دلالة على معرفة الله بالجزئيات، جاء في سورة الرعد قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ ^(٧).

وكذلك الرسول جعل الله له ملائكة لا يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره

(١) النمل: ٦٣.

(٢) سبأ: ٤٦.

(٣) الحجرات: ١.

(٤) فصلت: ٤٢.

(٥) الفرقان: ٦٦.

(٦) مريم: ٦٤.

(٧) الرعد: ١١.

عليه من الغيب، ويحيطونه من أن تسترقه الشياطين، فتلقيه إلى الكهنة^(١) وكان هؤلاء الملائكة بين يدي الرسول أي أمامه وخلفه ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرَبِّ خَلْقِهِ رَصَدًا﴾^(٢).

وهكذا نلاحظ ثراء المعاني الخاصة باليد في كلام الله، وقد تأتى لها هذا الثراء من الألفاظ والمعاني المجاورة أولاً، والكنائية والاستعارة ثانياً، والإعجاز القرآني قبل كل شيء.

أما أجزاء اليد التي وردت في كتاب الله ، فهي :

١١ الكف

الكف ما بها يقبض الإنسان ويبسط^(٣) والكف الراحة مع الأصابع ، وبهذه الكف ندعو الله ضارعين أن يوفقنا في ديننا ودنيانا، وعلى الكفين نستند عند السجود في الصلاة، وقد نهى الرسول عن الافتراش، والافتراش أن تضع ذراعيك على الأرض أثناء السجود، قال ﷺ : « اعتدلوا في السجود ، ولا يسجد أحدكم ، وهو باسط ذراعيه كالكلب ».

ولمن يتوجه الإنسان بالدعاء ؟ لا شك أنه يتوجه إلى من يقدر على الإجابة عليه، فالأصنام أو الآلهة مثلاً، هل تلبى الدعاء ؟ وهل تقضي حوائج الناس، هي أحجار باردة لا تنفع ولا تضر، هي جماد لا روح فيه ولا حياة، ولا تستجيب للمشركين مما يطلبونه، إلا كاستجابة الماء لمن يطلبه، وهو عطشان، ويبسط إليه يده من بعيد، فهل يفهم الماء، وهو جماد طلبه، فيأتيه مرعاً، فإذا كان الماء في بشر، أو حتى في الحنفية، وكنت في حاجة إليه، فهل يخرج من الحنفية ويصل إلى فمك ، هذا مستحيل، فكذلك من يرغب، دون الله عز وجل من الأصنام حاجة، فلا تستجيب له بشيء،

(١) الأشر: زبدة التفسير ص ٧٧٢ - ٧٧٣.

(٢) الجن : ٣٧.

(٣) الأصفياني : المفردات ص ٦٥٢.

ما يريد، مهما كان هذا الشيء ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْمَلْئِكَةِ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَيِّطٍ كَفَّيْنِهِ إِلَى آتَاءٍ يُبْلَغُ فَأَهُ وَنَاهُ يُظْفِقُونَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (١).

ويدل قلب الكافرين على حال النادم، وما يشعر به في حال ندمه، ويظهر الندم من خلال قصة ذكرها القرآن، وهي قصة أخوين، كان لكل منهما بستان، وكان أحدهما مؤمناً والآخر كافراً، وكان هذا الأخير مقبلاً على الدنيا، كشأن الذين لا يرون وجوداً لإله، ولا بعثاً ولا نشوراً، وكان يستكف من مجالسة الفقراء، ويتقزز من الجلوس معهم، ودخل ذات يوم مع أخيه إلى حديقته، وقد أجرى الله نهراً تسقى منه الجنتان من غير انقطاع، ووضع للبستانين سياج من نخيل، دخل الأخوان إلى الجنتين، وقد أخذ الكافر بيد أخيه يطوف به، ويريه عجائب ما في بستانه من ثمار، ولعله كان يقول له: انظر هذه الكروم، كم هي مثقلة بعناقيد العنب، يقول ذلك، وهو يفتخر بهذه الثروة الطائلة التي توصل إليها بمفرده، دون إعانة أحد، وملأ الكفر والعجب جوانحه، فتأدى في غيه وضلاله، وقال لأخيه لسوء غفلته: هذه الحديقة التي تشاهدها لا تغنى أبداً، ثم تقدم خطوة أخرى، فأعلن عن كفره صراحة، وكذب بالبعث وقيام الساعة، وافترض أنه إذا رد إلى ربه فلا يكون إلا خيراً مما هو فيه، قياساً على الدنيا، وقد كان مشركو قريش الأثرياء يرون هذا الرأي، فأنكر أخوه عليه ذلك، وقال له: كيف تكفر بالذي خلقك وجعلك بشراً وأعطاك الصحة والمال، وسوى بدنك وعدل أعضائك، أما أنا فأقول: إن الله هو ربي ولا رب سواه، وكان عليك عند دخول بستانك أن تقول: ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد عبرتني بالفقر، فقد يرزقني الله خيراً من جنتك، ومن يدري فلعل الله يرسل على حديقتك صواعق، فيجعلها قاعاً صافصفاً، أو يشح ماؤها فتصبح الأشجار يابسة، وعندها لا تستطيع الإتيان به، ولم يته حديتهما، وإذا بعاصفة تهب على تلك الحديقة، فأصبحت خاوية على عروشها فأخذ ﴿يَقْلِبُ كَفَّيْنِهِ﴾

عَنْ مَا أَتَقَرَّ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلَغَنِي لَأَشْرِكَنَّ بِرَبِّكَ لَحَدًّا ﴿١١﴾ .

فهل كان هذا القول منه بقصد التوبة من الشرك ؟ أو تمنى لو لم يكن مشركا، قبل أن تصاب جنته بالهلاك والدمار ؟

٢) الأصابع

جمع إصبع، والإصبع هو أحد أطراف الكف، وهي من الأجزاء الهامة في اليد كما سنرى، وبهذه الأصابع، نأكل ونشرب ونكتب ونحسب ونصنع، وبها نقوم بنظافتنا، وبها نتوضأ، وبالسبابة تشهد في الصلاة، وبها نعلن عن توحيدنا لله، لا نشرك به شيئا، وما تقوم به اليد بأجزائها لا يمكن حصره، المهم أن اليد قد نوظفها في الخير، وقد توظف في الشر، فقوم نوح، وقوم الرسول كذلك، يستعينون بأصابعهم، فيسدون بها أذانهم حتى لا يسمعو ما يقول نوح عليه السلام، فقد قال الله على لسان نوح، وهو يشكو إلى ربه من صنع قومه : ﴿وَلَا يَكْفُرُ كُفْلًا دَعْوَتُهُمْ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ جَعْلَهُمْ أَصْنَعُمْ فِي مَا دَعَانَهُمْ﴾ (١) .

وكذلك أمر المشركين والمنافقين مع الرسول، فإذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر (وقد شبهه الله بالظلمات) والوعيد على الكافرين (وقد شبهه الله بالرعد) والحجج البينة (وقد شبهها الله بالبرق) يسدون أذانهم بتلك الأصابع، التي أنعم الله بها عليهم، لئلا يسمعو القرآن، فيدخل الإيذان إلى قلوبهم، ويتركوا دينهم، وترك عبادة الأصنام والأوثان عندهم موت (٢) قال تعالى : ﴿أَذْكُمُكُمْ إِنَّ إِلَهَكُمْ فِيهِمْ وَلَكِنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَ الْاَصْنَامَ وَالْاَوْثَانَ عِنْدَهُمْ مَوْتٌ﴾ (٣) قال تعالى : ﴿وَلَا يَكْفُرُ كُفْلًا دَعْوَتُهُمْ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ جَعْلَهُمْ أَصْنَعُمْ فِي مَا دَعَانَهُمْ﴾ (٤) .

والأظافر خلقها الله لحكمة بالغة، فهي تحمي أطراف الأصابع لأنها أكثر

(١) الكهف : ٤٢ .

(٢) نوح : ٧ .

(٣) راجع السوطي : تفسير الجلالين ص ٥ - ٦ .

(٤) البقرة : ١٩ .

تعرضا للإصابة، وبدون الأظافر لا تستطيع أن تحك جلدك، أو تلتقط الأشياء الدقيقة، وأخيرا فإن الأظافر هي الميزان الصحي للإنسان، إن كل ما فعله الإنسان ساعدت فيه إلى أكبر حد حركة إبهام يده، ولو كانت غير متحركة كإبهام القرد مثلا، فإنه لا يستطيع أن يفعل الكثير مما يفعله الآن^(١).

٣) البنان

يطلق البنان على الأصابع، وعلى أطرافها، وعند الراغب: «البنان الأصابع، قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبين بها، يريد أن يقيم به»^(٢).

وقد جاء لفظ البنان في آيتين هما قوله تعالى:

(أ) ﴿وَأَنجَسَ الْإِنْسَانُ أَلْسِنَهُ جَمْعَ عَظْمَةٍ﴾ (٢) ﴿يَا قَتِيرَ بَنَانِهِ﴾ (٣).

يرد القرآن على المكذبين^(٣) بإحياء الموتى يوم القيامة: إذ لم تقبل عقولهم أن تعاد الأجسام كما كانت في الدنيا، وقد رمت العظام واختلطت بالتراب، وبعضها الآخر قد ذهب في بطون الحيتان أو السباع أو الطيور الجوارح، وحسابهم باطل فالله يجمعها، بعد تفرقها، ويردها إلى بعضها كما كانت بدون زيادة أو نقصان، حتى أصغرها وأدقها، وهو البنان ويعني بالتسوية «إعادة خلق البنان مقومة متقنة، فالتسوية كناية عن الخلق، لأنها تستلزمه»^(٤) ويذهب مصطفى محمود إلى أن المقصود ليس إعادة الأجسام فقط، وإنما تعني الآية أن الله قادر أيضا على إعادة البصمات «يقول الله هذا الكلام في مقام التحدي مشيرا بأن هناك معجزة كبرى في

(١) الأصفهاني: المفردات ص ٨٠.

(٢) الإنسان: ٣ - ٤.

(٣) نزلت هذه الآية في أبي جهل الذي كان يقول: أبزعم محمد أن يجمع الله هذه العظام بعد بلاها وتفرقها ويعيدها خلقا جديدا، وقيل نزلت في غيره، وتنطبق على كل من يكذب بعودة الأجسام بأرواحها.

(٤) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ٢٩ ص ٣٤١.

تسوية البنان، وبعثه على صورته الأولى، أكبر من إحياء العظام، وهو أمر لم يكشف سره إلا بعد نزول الآية بأكثر من ألف سنة، حينما عرف أن لكل إنسان بصمة خاصة به، رسمت على بنانه، لا يتفق اثنان في بصمة واحدة منذ أيام آدم حتى التوائم^(١).

ب ﴿وَإِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَفَتَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَرُغِبَ فَاخْرُجُوا قَوْمَ الْأَعْنَاقِ وَأَخْرِجُوا مِنْهُمْ هَكَذَا بَنَانٌ ۖ﴾^(٢).

تجبر هذه الآية عن مشاركة الملائكة في القتال في غزوة بدر، وهي من النعم التي يذكر بها الله الرسول والصحابة، وكان دورهم تثبيتهم على القتال، وتبشيرهم بالنصر، وتكثير سوادهم، وبهذه المشاركة يملأ الله قلوب المشركين بالخوف والرعب، وأمر الله المسلمين بالأماكن التي يتوجهون إليها في أجسامهم عند قتال أعدائهم، وهي ضرب مقاتلهم من جهة الأعناق، لأنها أسرع في القتل، وكذلك الضرب على أطراف الأصابع، لأن الأصابع هي التي تقبض على السيف وغيره، فإذا ضرب البنان تعطل المقاتل من الأعداء عن القتال.

٤) الأنامل

الأنامل وجمعها الأنملة، وهي عقدة الإصبع أو سلامها، أي المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر، وقد جاء في القرآن للتعبير عن غيظ اليهود من قوة المسلمين، وعجزهم عن الانتقام منهم، ومعلوم أن المسلمين أصبحوا مهابين بعد انتصارهم في غزوة بدر، وقد مات اليهود غيظا وكحدا بعد هذا الانتصار، ولم يصدقوا أن المسلمين هم الذين انتصروا في هذه الغزوة، فأصبحوا يكيدون للمسلمين عن طريق الخفاء، وامتلات قلوبهم حقدا وغلا، وقد وعد الله المؤمنين بإتمام نعمته ونصره، وإظهار دينه، وليزدد اليهود غيظا وليموتوا بغيظهم، قال تعالى : ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا عَصَاكُمْ أَلْمَنُوا أَلَمْ يَكْفُوكُمْ أَنِ اللَّهُ عَلِيمٌ

(١) مصطفى محمود : القرآن محاولة لفهم عصري ص ٢٣٣.

(٢) الأنفال : ١٢.

بَنَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١﴾ .

٥) الذراع

يبدأ الذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، ويستخدم في القيس عوض للمتر الآلي، وذراعا الرجل المتوسط تساوي مترا، وقد جاءت في القرآن بمعنى القياس، ومقدار الطول، فالسلسلة التي توضع في عنق من أخذ كتابه بشماله ذراعها: أي طولها سبعون ذراعا، ولا يعني أن هذه السلسلة بهذا الطول، ولكن القرآن يقصد شدة التعذيب، والتكيل الذي يلاقيه المكذب، قال تعالى: ﴿لَهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ (١٠) ثُمَّ لِيَسْجَمْ سُدُّهُ ﴿١١﴾ ثُمَّ لِيَلْجِزْ ذَرْعَاهُمَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَلْيَمْكُهُ ﴿١٢﴾ وهذه السلسلة - كما قال سفيان الثوري - « تدخل في دبره ، حتى تخرج من فيه ».

٦) المرفق

المرفق في اللغة ما يتفجع به ويستعان، ومن المرافق المعروفة الماء والشرب والكهرباء وغيرها مما يتفجع به سكان المدينة، والمرفق الذي يميننا هو موصل الذراع في العضد، أي المفصل الذي نتكى عليه، وتحتة تكون وسادة عادة، وقد ورد في القرآن المرفق بمعنى ما يتفجع به، قال تعالى متحدثا عن أهل الكهف وقد وسع (ينشر) لهم الله وهيا لهم ما به يتفجعون ﴿وَإِذْ أَعَزَّلْنَاهُمْ مَا يَمْشُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَتَاهُمُ الْكُفُوفُ بِنُشْرٍ لَّكُرِّيْكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَرَبِّهِمْ لَكُرِّيْنَ أَمْرِكُمْ يَرْفَعُنَا﴾ (٣) ومرافق أهل النار سيئة جدا، ومرافق أهل الجنة حسنة وجيدة، والقرآن بين معيشة أهل الجحيم ومعيشة أهل الجنة :

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَاللَّهُلِ يَتَوَلَّى

(١) آل عمران : ١١٩ .

(٢) الحاقة : ٣٠ - ٣٢ .

(٣) الكهف : ١٦ .

الْوُجُوهُ يَنْسَى الشَّرَابَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١﴾ .

— ﴿أَوَلَيْكَ لَمَمٌ جَعَلْتَ عَذْرَ جَمْرٍ مِنْ نَحْوِهِمْ الْأُنْثَىٰ يَبْلُغْنَ فِيهَا مِنْ سَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ نِسْمَ الثَّوَابِ وَحَسَّتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢﴾ .

وقد أوجب الله غسل الأيدي على من أحدث، عن أنس بن مالك قال : « كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قيل له فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث » ويكون الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهو المفصل الذي بين الساعد والعضد، قال تعالى : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٣) .

وقد اختلف الفقهاء في إدخال المرافق في الوضوء، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب البعض الآخر إلى أنها غير داخلة في غسل اليدين « والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (إلى) وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف (إلى) مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاث معان على الكف فقط، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من إلى الغاية، ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، لم يدخلها في الغسل » (٤) .

وعند المالكية « يجب غسل اليدين إلى المرفقين بإدخالها في الغسل مع وجوب تخليل الأصابع ومعاودة تكميش الأنامل وغيرها » (٥) .

(١) الكهف : ٢٩ .

(٢) الكهف : ٣١ .

(٣) المائدة : ٦ .

(٤) ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١ ص ٨ .

(٥) محمد العربي القروي : الخلاصة الفقهية ص ٧ .

٧) العضد

العَضُدُ ما بين المرفق إلى الكتف، ويستعمل في القرآن على وجه الاستعارة، ففي هذه الآية جاء العَضُدُ بمعنى المعين ﴿وَمَا كُنْتَ مُتَحِدًا لِلْمُؤْمِنِينَ عَضُدًا﴾ ^(١) أي أعوانا من الشياطين والكفار، وقريب من هذه الآية قوله تعالى، وقد استجاب لطلب موسى بأن يرسل معه أخاه هارون، يساعده في دعوة فرعون إلى الإيمان بالله واحدا لا شريك له: ﴿سَنُفْعِدُكَ بِأَخِيكَ﴾ ^(٢) أي سنفويك وندعمك بإرسال أخيك معك.

الرجل

الرجل هما في الحقيقة رجلان، كما أن اليد يدان، والرجل بالنسبة للمجد من أصل الفخذ إلى القدم، وقبل أن نتحدث عن الأجزاء التي ذكرها القرآن للرجل، نتحدث عن الرجل، هذا العضو الهام في جسم الإنسان.

ميز الله الإنسان بالسبر أو المشي على رجلين كالطيور، ولتصور لو كان يمشي على يديه ورجليه، فكيف يكون حاله ؟ إن الحيوان الذي يمشي على أربع يكون أحسن حال منه، فقد خلق الله له ذيلاً يستر به عورته، أما الإنسان فيكون أشد بشاعة وقبحاً من أي مخلوق آخر يمشي على أربع، ولكن الله كرم الإنسان، فجعل جسمه مستقيماً معتدلاً، وكرمه أكثر فأعطاه العقل الذي به يكون سيد الحيوانات كلها، بل والمتصرف في الدواب والطيور، وكل ما خلق الله في هذا الكون هو ملك للإنسان، يتصرف فيه اعتماداً على عقله، ويتوجه من الله على لسان رسوله ﷺ **وَأَلَّهُ خَلْقَ كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّا بَيْنَهُمْ مَّن يَّشِي عَلَىٰ بَطْنَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَتْلُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ** **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ﴿٣٦﴾

(١) الكيف : ٥١.

(٢) القصص : ٣٥.

(٣) الف: ٤٥.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ نعم ﴿خَلَقَ كُلَّ نَفْسٍ نَّارًا﴾ والماء به الحياة، وبه الدواء، فهذا أيوب عليه السلام لما ابتلاه الله بمرض، نصحه بأن يركض برجله أي: يضرب بها الأرض فنبعت العين، فاغتسل فيها، ثم ضرب أخرى فنبعت عين صافية رقيقة، فشرب منها فشفي، جزاء صبره، وتحمله ما ابتلاه به ربه ﴿أَرْكَضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرِبٌ﴾ ^(١).

ولمكانة الرجل واليد في جسم الإنسان، عاقب فرعون موسى السحرة، بقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف، أي اليد اليمنى من آخر الكف، والرجل اليسرى من مفصل الكعب، عقابا لهم، لإيئانهم بأن ما أتى به موسى من معجزات، والمتمثلة في هذا الثعبان الذي يلقف حبالهم ليس إلا معجزة من الله سبحانه وتعالى، وهذا العقاب نهاية في التعذيب والتنكيل، قبل الصلب على جذوع النخل، ولعله كان من الأحكام المعمول بها في عصر الفراعنة، قال تعالى: ﴿قَالَ مَا سَمِعْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ مَأَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلْأَقْطِعَنَّ يَدَيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلِنَعْلَنَنَّ أَبْنَاءَ أَهْلِكُمْ عَنْهَا وَأَبْنَىٰ﴾ ^(٢).

ونهى الله المرأة أن تضرب برجلها الأرض، إذا مشت لسمع صوت خلخالها، قال الزجاج: وساع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إيدائها، وأوجب التوبة على المرأة التي تقوم بهذا الأمر ﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ^(٣).

وكانت المرأة تبايع الرسول على الإسلام، والإسلام يعني عدم الإشراك بالله، وفي عصر الجاهلية تقبل المرأة على الأصنام إقبالا شديدا، وهي أكثر من الرجل استعدادا لقبول الخرافات، وعبادة الأوثان والاعتقاد فيها، والإسلام ينهى عن

(١) ص: ٤٢.

(٢) طه: ٧١.

(٣) النور: ٣١.

الزنى، ويدعو إلى الإقلاع عنه بصورة نهائية، والكف نهائياً عن قتل البنات ووأدهن، وأن لا تنسب لزوجها كذباً وبهتاناً ولداً ليس منه، وإنما هو من رجل آخر، قال تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيَّنَكَ عَلَيْكَ أَنْ لَا يُشْرِكَ بَأَقِيهِ شَيْئاً وَلَا يَشْرُقَنَّ وَلَا يَزِينَنَّ وَلَا يَنْتَنَنَّ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ يَهْتَنَنَّ بِغَيْرِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَتَوَيَّنَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَائِمَتُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١).

﴿يَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ كناية عن أنه ولدتهن من أزواجهن، لأن الولد يعمل في البطن التي هي بين اليدين، ويولد بين الرجلين^(٢) .

هذان الرجلان تشهدان على الإنسان يوم القيامة، كما يشهد اللسان والبدان، فيخلق لها النطق فتكلم، وتحدث عما عمل هذا الإنسان بهما، وما اقترف بواسطتهما من ذنوب، وهكذا فإن الأعضاء التي كانت عوناً له على أعماله، تشهد ضده، قال تعالى :

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَسْعَوْنَ﴾^(٣) .

﴿أَلْسِنُهُمْ تَحْسِبُهُ عَنْ أَفْوَاهِهِمْ وَكُلُّهُمْ أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٤) .

واليد والرجلان واللسان أعضاء تنفيذ، فهي مأمورة، أما الأمر فهو العقل الذي يوجه تلك الأعضاء إلى ما يريد هو، وقد تدخل النفس الأمارة بالسوء فتدفع صاحبها إلى اقتراف الذنوب.

ومن أجزاء الرجل ذكر القرآن ما يلي :

(١) الساق

الساق ما بين الركبة والقدم، هكذا في المعجم الوسيط، وفي منجد لويس

(١) الممتحنة : ١٢.

(٢) عبد الجليل عيسى : المصحف المبرص ٧٣٧.

(٣) النور : ٢٤.

(٤) يس : ٦٥.

شيخو ما بين الكعب والركبة، ومهما يكن من أمر فقد دل هذا العضو في القرآن على معنيين :

أحدهما: حقيقي، فعندما جاءت بلقيس ملكة سبأ إلى سليمان ودخلت قصره، رأت ردهاته المصنوعة من زجاج فظنتها ماء، فشمرت عن ثيابها، وكشفت عن ساقبها، خوفاً من البلل ، قال تعالى : ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَبَّتْ لُبًّا وَكُتِفَتْ عَنْ سَاقِبِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُثَرَّجٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۚ ﴾ (١).

وعند وضع الإنسان في كفه تلتصق الساق الواحدة إلى الأخرى ، وبذلك انتهى المشي عليهما في هذه الدنيا، وحان وقت الإنابة ، والرجوع إلى الله، فلا تنفع الرقى، ولا ينفع دواء الطبيب، قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّا بَلَّغُنَاكَ الْوَرْدَ ۚ قَبْلَ مَن رَّآهُ ﴾ (٢) ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۚ ﴾ (٣) ﴿ وَاللَّيْلُ أَتَانَا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَشْيَاءُ ﴾ (٤).

وثانيهما: مجازي، ويكنى به عادة عن شدة الأمر، فالمثل العربي «كشف عن ساقه» يضرب في شدة الأمر، وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (٥).

أي يوم شدة الهول، وهو يوم القيامة، يطلب منهم السجود لله الواحد القهار فيعجزون، لأنهم لم يسجدوا من قبل، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقاً » (٦).

وهكذا يسجد الخلق كله لله سجدة واحدة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، لأن أصلاهم تيبس فلا تلين للسجود، لأنهم لم

(١) النمل : ٤٤.

(٢) القيامة : ٢٦ - ٣٠.

(٣) القلم : ٤٢.

(٤) رواه البخاري وغيره.

يكونوا آمنوا بالله في الدنيا، ولا سجدوا له ^(١) .

(٢) القدم

القدم ما يبط الأرض من رجل الإنسان، وفوقها الساق وبينهما الرسغ، والقدم ما بين طرف إبهام الرجل وطرف العقب، وقد جاء القدم في القرآن في أربع آيات، اثنتان في صيغة المفرد، واثنتان في صيغة الجمع، ويستعمل مجازاً مثل قوله تعالى : ﴿وَكثيرَ الَّذِينَ مَاتُوا أَنَّهُمْ قَدَّمُوا صَدَقَاتِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ ^(٢) والمقصود «بشر المؤمنين بأن لهم سبقاً في الفضل ، ومنزلة رفيعة عند ربهم» ^(٣) .

والآية الثانية، التي ذكر فيها القدم، تتعلق بعدم نقض العهد حتى لا تنزل القدم ، قال تعالى : ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَدِثَتْ بَيَّتَهَا﴾ ^(٤) وهي أيمان البيعة، نهي المؤمنين بايعوا الرسول عن نقض العهد على الإسلام ونصرة النبي، ومن نقض العهد فقد أخطأ خطأ كبيراً، وقد يكون في ذلك هلاكه، بعد أن كان راسخ القدم في الثبات على العهود، والدوام عليها ^(٥) .

والآية الثالثة، يمن الله فيها على المسلمين في غزوة بدر إذ هيأ أسباب النصر، ومنها الراحة بعد النوم، ولا يكون نوم، إلا بعد زوال الخوف، ونزول المطر لتلطيف الجو، والقيام بالاغتسال والوضوء، لإقامة الصلاة، بعد أن سال الوادي، الذي نزلوا قربه ، وقيامهم بالصلاة من شأنه أن يبعد عنهم وسوسة الشيطان، وحديثه لهم من وقوع الهزيمة، فيزيد في خوفهم وإفشالهم، كل هذه الأسباب وغيرها ثبتت قلوب المسلمين، وملأها صبراً وإقداماً ، قال تعالى : ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغُصَامُ آمَنَةً مِنْهُ

(١) الأشر : زينة الضمير ص ٧٦٠ .

(٢) يونس : ٢ .

(٣) عبد الجليل عيسى : المصحف الميسر ص ٢٦٥ .

(٤) النحل : ٩٤ .

(٥) راجع نفس المرجع ص ٣٥٩ .

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾ فكيف يثبت الله الأقدام بعد نزول المطر ؟

لقد كانت الأرض، قبل نزول المطر كثيرة الغبار، فاشتدت التربة بعد نزول الغيث، وأصبحت رخوة، بحيث تجعل قدم المحارب ثابتة لا تنزل، وهذا يعني أن لا بد من توفر أسباب طبيعية خاصة بمكان القتال، من حيث صلاحية الأرض، وحالة الطقس .

أما الآية الأخيرة، فتعلق بأخذ المجرمين، والذين لم يؤمنوا بربهم، ولم يصدقوا أنبياءه، من نواصيهم ومن أقدامهم، ثم يلقي بهم في النار، وهؤلاء كما رأينا عند الحديث عن النواصي معروفون بأنهم من حزب النار، بما وضع على جباههم من علامات أو لافتات، تدل على أنهم كذلك ﴿يَعْرِفُ الْمُبْرَمُونَ﴾ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿يُؤْخَذُ بِالْأُيْمَى وَالْأَقْدَامِ﴾ (١٢) .

٢ الكعبان

الكعب العظم البارز، عند ملتقى الساق والقدم، وهما عظامان ناشزان من جانبي القدم، وقد ورد ذكرهما في القرآن ،عند الحديث عن غسل الرجلين، وحددت الآية منتهى الغسل، وهو الكعبان ، قال تعالى: ﴿وَأَمْسِكُوا بُرُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١٣) .

٤ العقب

العقب بكسر القاف، عظم مؤخر القدم، وهو أكبر عظامها، والعقب آخر كل شيء ، أو خلفه، وكل شيء يجيء بعد آخر، فهو عقب له ، وقد استعمل القرآن القدم بمعنى مؤخر القدم، واستعمل العقب بمعنى مؤخر كل شيء ، فالشيطان في

(١١) الأنفال : ١١ .

(١٢) الرحمن : ٤١ .

(١٣) المائدة : ٦ .

غزوة بدر نكص على عقبيه ، أي رجع القهقري ، بعد أن زين للمشركين الخروج لقتال المسلمين ، فلما قرب المسلمون منهم ، وعرف أن النصر للمسلمين ، انقطعت وسوسته لهم ، وقال في نفسه إني بريء منهم ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيَاطِينُ أَعْتَدْ لَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ أَتَائِي وَإِنِّي بِكُمْ فَلَتَا تَرَاءَى الْوَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَزِيءٌ مَا لَا تَدْرُونَ إِنِّي لَنَافٍ اللَّهُ وَآلَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١) .

وشبهه بالشيطان الذي نكص على عقبيه حالة المشركين ، فانه يذكرهم يوم القيامة ، بأنهم كانوا إذا تلا عليهم الرسول القرآن ، تراجعوا إلى الوراء ، ونكصوا على أعقابهم ، كناية عن كراحتهم لسماع القرآن ، قال تعالى : ﴿ فَذَكَاتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْ نَبْكِكُمْ ﴾ (٢) .

ويضر الانقلاب على الأعقاب بالرجوع إلى الشرك والكفر ، فالتوجه في الصلاة إلى الكعبة في آخر الأمر بعد أن كانت قبلته ﷺ الكعبة ، ثم بيت المقدس لمدة سبعة عشر شهرا أمر الله رسوله أن يتوجه إلى ما كان عليه في مكة ، وهو أن تكون قبلته الكعبة ، أمر الله نبيه بذلك ليعلم بالفعل ، والله يعلم بالظاهر والباطن ، من يتوجه في صلاته مع الرسول ، ممن لا يتوجه ، ومن كان إيمانه قويا ، ومن كان إيمانه ضعيفا ، وقد ارتد بعض الناس إزاء ما شعروا ، أنه تردد من الرسول وحيرة ، قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ (٣) .

وسواء ارتد البعض عند تحويل القبلة إلى ما كانت عليه قبل الهجرة ، أو رجع البعض الآخر عند وفاة الرسول إلى الكفر ، فلن يضر الله شيئا ﴿ وَمَا نَحْنُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ نَأْتُوا بِآيَاتٍ نَقِلْ أَعْقَابَكُمْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ (٤) .

(١) الأنفال : ٤٨ .

(٢) المؤمنون : ٦٦ .

(٣) البقرة : ١٤٣ .

يُضَرَّ اللَّهُ سَيِّئًا وَسَيِّئَرَى اللَّهُ السَّكَرِينَ ﴿١﴾ .

والأعقاب لا بد من غسلها عند الوضوء ، وقد حثنا الرسول على غسلها ، فكان يقول : ويل للأعقاب من النار .

والرجل مع القدم والعقب غسلها في الوضوء فرض ، فعند المالكية « يجب غسل الرجلين مع إدخال الكعبين في الغسل ، ويجب تعهد ما تحتهما ، كالعرقوب »^(٢) وباطن القدم بالغسل ، ويندب تحليل أصابعهما ، ويكون ذلك باليد اليسرى »^(٣)

فمن توضأ هكذا ، تذهب الخطايا والذنوب مع الماء ، في غسل وجهه ويديه ورجليه وفمه ، وبعد الوضوء يخرج نقيا طاهرا من الذنوب ، قال ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم : « من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيئه إلى الجامع نافذة » .

هذا بالنسبة للوضوء أما الغسل فتعني به تعميم الجسد بالماء ، وفرائضه خمسة ، وهي النية ، والموالة ، والدلك ، وتحليل الشعر ، وتعميم الماء ، أما موجباته فأربعة : خروج المنى أي بروزه من ذكر الرجل ، أو فرج المرأة ، ومغيب الحشفة ، والحيض ، والنفاس .

واجب جسمك عليك أن تقوم بنظافته كاملا مرة في الأسبوع ، وبهذه النظافة تسمو عن مرتبة الحيوان ، فإذا أخلصت العبادة لله صعدت إلى مرتبة أعلى ، وهي مرتبة الملائكة ، وهي منزله يصل إليها من يعمل على التوفيق بين حاجات الجسد ، وحاجات الروح ، ومن أراد الوصول إلى هذه المنزلة فليكن دليله الإسلام ، ومن أركانه الصلاة ، وقبل أداء الصلوات ، تقوم بتظيف أهم الأعضاء في جسمك ، قال ﷺ : « حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة » وقال أيضا « على كل

(١) آل عمران : ١٤٤ .

(٢) العرقوب وتر غليظ فوق العقب .

(٣) محمد العربي القروي : الخلاصة الفقهية ص ٨ .

مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه^(١).

النوم

ومن الأشياء اللازمة للجسم الأكل والشرب والنوم، فجسم الإنسان في حاجة إلى النوم، وهو من النعم التي أغدقها الله على عباده، ولولا النوم لما كان للإنسان حياة ولا بقاء، فيه يأخذ الجسم كفايته من الراحة، وبه يقع تجديد نشاطه، حتى يستعد ليوم جديد، وقد من الله على الناس بأن جعل لهم ظلمة الليل، تسترهم كاللباس، وجعل الدخول في النوم مرحلة جديدة، فيها يستريح النائم من العمل في أثناء النهار، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾^(٢).

والنوم تذكير بالموت كل يوم، ولكن الناس لا يعلمون، فعند النوم، يبعد الله الروح في الظاهر فيمتنع التصرف والشعور عن الجسم، حال النوم، أما في الموت الحقيقي، فيبعد الله الروح عن البدن ظاهراً وباطناً، فتمتنع كل آثار الحياة^(٣) قال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فِيمَا ضَلَّتْ رُوحُهَا وَفِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ ثُمَّ يُعْزِلُ أُولَئِكَ إِلَىٰ أُولَئِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(٤).

ولهذا قالوا في تعريف النوم، هو أن يتوفى الله النفس من غير موت، وقالوا النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل^(٥).

فالله هو الذي ينيم الإنسان بالليل، وهو الذي يقبض النفوس التي يميز بها الإنسان، ويشعر في حال اليقظة، وهو الذي يعلم ما يقترفه الإنسان من شر، وما قام

(١) رواه أحمد والشيخان.

(٢) الفرقان: ٤٧.

(٣) انظر عبد الجليل عيسى: المصحف المبرر ص ٦١٢.

(٤) الزمر: ٤٢.

(٥) راجع الراغب الأصفهاني: المفردات ص ٧٧٧.

به من خير في نهاره ، وفي اتصاله بالناس ، وهو الذي يوقظ من نوم الليلة التالية للنهار ، الذي أذنب فيه الإنسان ، والذي قدر الله فيه أرزاق العباد ، نعم ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَاسَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْفِخُ بِنَافِثِكُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

فالنوم آية من آيات الله الدالة على قدرته وعنايته ﴿ وَمَنْ أَمْنِيَهُ مَأْوَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٢) .

وذكر النعاس في القرآن ، وهو فتور في الحواس ، يكون في أول النوم عادة ، ويبدو أنه جاء في القرآن على سبيل المجاز ، فقد سكن الله قلوب الصحابة ، الذين شاركوا في غزوة بدر ، حتى ناموا آمنين غير خائفين ﴿ إِذْ يَبْعَثُكُمْ الْنَّعَاسُ أَمَرَهُمْ ﴾ (٣) .

وقيل «النعاس هاهنا عبارة عن السكون والهدوء» (٤) وكذلك الأمر بالنسبة للمشاركين في غزوة أحد ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَأَمُّ بِقَوْلِ اللَّهِ ﴾ (٥) .

الرؤيا وال المنام

ولعلاقة الرؤيا أو الأحلام بالنوم نتحدث عن هذه الظاهرة الطبيعية عند الإنسان ، فنقول : « عندما ينام الإنسان تصفو نفسه ، ويزال الغبار عن بصيرته ، فيخترق الحجب ، ويرى بأم عينه آفاقا لا تحد ، وكأنه ينتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ، فيصبح قادرا على التنبؤ والاكتشاف وخاصة بالنسبة للأنبياء » (٦) .

(١) الأنعام : ٦٠ .

(٢) الروم : ٢٣ .

(٣) الأنفال : ١١ .

(٤) الراغب: المفردات ص ٧٦٠ .

(٥) آل عمران : ١٥٤ .

(٦) المؤلف: الرؤيا وال المنام في القرآن والسنة (مخطوط) .

وتدل الأحلام على سلامة البدن النفسية والجسمية ، وقد تعمل على تحقيق التوازن النفسي : إذ هي عامل استقرار وتمهدة إزاء الكبت الذي يواجهه الإنسان في واقعه اليومي ، أو هو حلول للهواجس التي تتاب الإنسان ، فيجد الحل لمشاكله على الأقل في أثناء النوم ، ولا يوجد كبير فرق بين المؤمنين ، وغير المؤمنين ، في مستوى الرؤى والأحلام ، فكلهم عند النوم خلق الله وعباده : إذ أن الرؤى فطرية في الإنسان خلقت معه ، كما خلقت الميول والرغبات والتزعات في نفسه ^(١) .

وقد ورد في القرآن سبع رؤى ، أربع خاصة بالأنبياء ، والثلاث الباقية ، رآها غيرهم من الناس ، والرؤى السبع هي :

(١) رؤيا الرسول : رأى في المنام قبيل غزوة بدر جيش المشركين قليلا ، وأخبر برؤياه أصحابه ، فتشجعوا للقاء المشركين ، وقد حملوها على ظاهرها ، وكانوا يخافون من جيش المشركين لكثرتهم ، فكانت هذه الرؤيا من أسباب النصر ، وقلة العدد في الرؤيا رمزا وكناية عن وهن المشركين ، لا عن قلة عددهم ^(٢) .

(٢) رؤيا يوسف : وقد قصها على أبيه ، وحذره من أن يسمعها إخوته ، فيكيدون له ، والرؤيا كما جاء على لسانه في القرآن : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ ^(٣) وهذه الرؤيا فيها إعداد لتحمل النبوة ، وفيها بيان لثقلها ، وقد قص يوسف على إخوته ، وكان من نتيجة هذا القص ، أن كاد له إخوته ، فوقع إلقاؤه في بئر ، ثم أخرج منه لبيع ، ولما اشتد عوده ، يتلى بامرأة العزيز ، ويتم باغرائها ، فيلقى به في السجن ، وفي السجن يستمع إلى رؤى أربع هي :

(٣) رؤيا الخباز : فقد رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا ، تأكل الطير منه ، وعبرها يوسف بأنها ترمز إلى أن الرجل سيصلب ، فكما أن الإنسان يأكل الخبز ، فكذلك

(١) نفس المرجع .

(٢) الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ج ١٠ ص ٢٢ .

(٣) يوسف : ٤ .

الطيور تأكله، ولكن من رأس هذا الرجل ، بعد صلبه ﴿وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّهُ آخِيزٌ قَوْقُ رَأْسِي خَبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾ (١).

(٤) رؤيا الساقى : رأى في المنام أنه غرس شجرة عنب، فنبتت ، فخرج منها عناقيد، فعصر تلك العناقيد، ثم سقى الملك ذلك العصير ﴿وَأَنَّيْ أَقْصِرُ حَمْرًا﴾ (٢) وعبرها يوسف على حقيقتها ، وذلك أن الساقى سيخرج بعد ثلاث أيام، ويقربه الملك إليه، بأن يصبح ساقيه، ولعله استتج الأيام الثلاث من الغرس، والإنبات، والعصر.

(٥) رؤيا الملك : رأى ﴿وَأَنَّيْ أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانًا يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾ (٣) رأى يوسف أن مجال الرؤيا هو الفلاحة، فهناك السنبال والخضرة والأبقار العجاف والسمن، بالإضافة إلى السنبال اليابسات، ولاحظ وجود مقابلة بين الخصب والجذب، واستعان بتحديد المدة الزمنية الواردة في الرؤيا، فبين له أن مدة الخصب والجذب تدوم كل واحدة منهما سبع سنوات، وبالإعتماد على هذه المعطيات فسر الرؤيا ، فأمرهم بالزراعة مدة سبع سنين، مع المتابعة على ذلك، وما يحصد يترك في سنبله، ما عدا ما يحتاجون إليه من مؤونة، وبعد هذه المدة تأتي سنوات الشدة السبع، فيأكلون ما تركوه في سنبله، ويتركون القليل منه، ليكون بذرا للزرع القادم، ثم تزول الشدة، بنزول الغيث بعد ذلك ، فيقبل الناس على عصر ما يقدرون على عصره ، قال تعالى على لسان يوسف :

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبْلَيْهِ. إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (٣) ثُمَّ بَآئِيَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ حَزَنٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْتَصِنُونَ (٤) ثُمَّ بَآئِيَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَحَارُ الثَّانِي وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ (١).

(١) يوسف : ٣٦.

(٢) يوسف : ٣٦.

(٣) يوسف : ٤٣.

(٤) يوسف : ٤٧ - ٤٩.

وفي آخر هذه السورة، يتم تفسير رؤيا يوسف، فبعد أن يأتي أبويه وإخوته إلى مصر يجلسهم على السرير، ويحيوه، بأن يبسطوا برؤوسهم نحو الأرض، تعظيما له وتشريفا، وكانت هذه تحية الملوك في عصره، وقال يوسف: ﴿يَكْتُبْتُ هَذَا تَأْوِيلَ رُؤْيَا بَنِي يَاقُونَ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (١).

وشكر الله على المكانة التي تولاهها في مصر، وهي التصرف في أمور مصر المالية، كما أنعم عليه بالقدرة على تفسير الأحلام ﴿رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الشَّكِّ وَعَسْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَأَطَرْتُ السُّكُونِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيُّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَرْفَعُنِي مُسْلِمًا وَالْحَقُّقِي بِالْمَنَاجِينِ﴾ (٢) وكذا يكون الاعتراف بنعمة الله، وشكره على جميع أفضاله.

٦) رؤيا إبراهيم يذبح ابنه: رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق، وتكرر هذا الحلم فأخذ ولده وقرر ذبحه، ووجد من ابنه كل الطاعة والمساعدة، ولما استعد لذبحه، إذا بملك يأخذه من يديه، ويقدم له كبشا أملح ذا قرنين، وهكذا صدق إبراهيم الرؤيا، وأظهر الخضوع لربه، وعبر ابنه عن الطاعة والصبر في معناها المطلق، قال تعالى:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَسُوعُ ابْنِي أَتَى فِي الْمَنَاءِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتِي أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣) ﴿لَمَّا أَتَيْنَا وَقَلَّ اللَّحْمُ وَكُنَّا أَشْكَا وَكُنَّا مِنَ الْفَجِينِ﴾ (٤) ﴿وَتَذَكَّرْتُ أَنِّي بَنِي إِسْرَافِيلَ﴾ (٥) ﴿قَدْ سَدَّتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَنُكَلَّةٌ نَحْمِزُ الْمُتَحِينَ﴾ (٦) ﴿إِنَّ هَذَا لَمَوْ أَلْبَسُوا السَّيِّئُ﴾ (٧) ﴿وَقَدَرْتُ أَنِّي يَذْبَحُ عَظِيمٌ﴾ (٨).

٧) رؤيا الرسول دخول مكة، والطواف بالبيت: كان الرسول ينحرق شوقا للرجوع إلى مكة التي خرج منها طريدا، فمكة أثيرة لدى الرسول، ففيها ولد، وفيها نشأ، وخرج منها، وهو في الثانية والخمسين من العمر، كانت بالنسبة إليه أحب أرض الله إلى الله، ففيها أول بيت وضع لعبادة الله، وكانت بالنسبة إلى

(١) يوسف: ١٠٠.

(٢) يوسف: ١٠١.

(٣) الصافات: ١٠٢ - ١٠٧.

الرسول أحب أرض الله إليه، كان في المدينة يفكر في مكة، فماذا هو صانع، وكله شوق إلى تلك البقعة التي كرمها الله، وإذا به يرى في المنام أنه دخل مكة، وطاف بالبيت فأخبر أصحابه، ففرحوا بهذا الخبر السار، لعلمهم أن رؤيا الرسول حق، وذهب في اعتقادهم، أنهم سيدخلون هذا العام مكة، محلقين رؤوسهم ومقصرين، ووقع صلح الحديبية، ورجع المسلمون من حيث أتوا، فلم يقع طواف، ولا عمرة، وظهر المرجفون في صفوف المسلمين، وقالوا أين تلك الرؤيا من الواقع المر الذي نحن فيه، ونسوا أن الرؤيا لم تكن محددة بوقت، فهي تشير إلى المستقبل الممتد، ثم أنها تتعرض إلى إتمام الحج في حال من الأمن والطمأنينة، والحال التي سبقت صلح الحديبية، كانت لا تخلو من خوف وتهديد من قبل قريش، قال تعالى:

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّيَا بِالْحَقِّ لَنَدْخُلَنَّ الْأَرْضَ أَنْ نَسْجِدَ الْعَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَابِدِينَ يُخَفِّينَ رُءُوسَكُمْ وَيُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَا مَعَهُمَا﴾ (١١).

هكذا نرى أن الأحلام تبدأ، عندما تسترخي أعضاء الجسم، وتسكن حواسه عن الحركة، ويستسلم العقل هو الآخر للراحة، وتغيب الإرادة والوعي، وتتوقف الوظائف البدنية عن العمل جزئيا أو كليا، هذا بالنسبة للرؤى الثلاثة على الأقل (رؤيا الخباز، ورؤيا الساقى، ورؤيا الملك) ولكن الجسم، كان هو الأرضية التي انطلقت منها هذه الرؤى، فقد كان البدن والعقل والنفس قبيل النوم في حالة تركيز وتفكير، وترقب لما سيحدث، فالخباز والساقى يفكران في مصيريهما ويتظران حكم الملك عليهما، والملك يفكر في ما ستؤول إليه حال مملكته، إذا لم تجد رعيته الغذاء والطعام، وحال استلامهم للنوم، برز الجواب الذي كان يشغلهم، وأخذ حيزا كبيرا من تفكيرهم، ولكن هذا الجواب عند النظر فيه، وجدوا امتزاج الحقيقة بالرمز، وهذا الامتزاج يتطلب تفكيكا ومعرفة جيدة بتعبير الرؤيا، أما الرؤى الأربعة الخاصة بالأنبياء فقد جاءت على حقيقتها تقريبا.

مسألة الأحلام، أو الرؤيا، تدلنا على وجود أبعاد أخرى للجسم، غير الأعضاء التي نتحس بها ما حولنا، ولكنها لا تقل قيمة عن الأعضاء التي رأيناها، هذا إذا لم تكن أهم منها منزلة، وأرقى منها قيمة، وقد رأينا أعلاه العقل، والذي لا يفرق القرآن بينه وبين القلب، الذي ميز الله به الإنسان عن الحيوان، ومن الأبعاد الأخرى للجسم نذكر النفس، أو الروح.

الجسد في القرآن

الفصل الرابع

النفس

احترار الناس في كنه النفس، واختلفوا في تحديدها، ولعل مرد هذا الغموض يعود إلى الأبعاد المختلفة التي تنسب إلى النفس، فتأتى عن ذلك غزارة في المعاني، والتباس في المفاهيم، وخاصة عند الانتقال من المجرد إلى المحسوس، فعندما نعود إلى لسان العرب، نجد من معاني النفس الروح، والنفس كذلك جملة الشيء وحقيقته، تقول قتل فلان نفسه، وأهلك نفسه، أي أوقع الهلاك بذاته كلها، ومعنى ذلك أن في الإنسان أنفسا متعددة، والنفس أيضا، ما يكون به التمييز عند ابن خالويه، ومن معاني النفس كذلك الدم، لأن النفس أي الروح تخرج بخروجه، وتطلق النفس على الإنسان جميعه جسما وروحا.

وينسب إلى عبد الله بن عباس قوله: لكل إنسان نفسان، إحداها نفس العقل الذي يكون به التمييز، والأخرى نفس الروح الذي يكون به الحياة، ويرى الزجاج أن لكل إنسان نفسين إحداها نفس التمييز، وهو هنا يتفق مع ابن عباس، إلا أنه يعتقد أن نفس التمييز تفارق الإنسان، إذا نام فلا يعقل بها، والأخرى نفس الحياة (ويسمها ابن عباس الروح) وإذا زالت زال معها النفس (بفتح السين) وتطلق النفس كذلك على الجسد.

من خلال هذه المعاني المختلفة نرى أن لفظ النفس يشمل جميع ما به يكون الإنسان إنسانا، فمن قال نفسا فكأنه قال إنسانا، وما يحويه هذا الإنسان من أعضاء ومشاعر وميول وروح وعقل وتميز وغيرها، فما هو صدى النفس في القرآن؟
تكرر لفظ النفس في القرآن قرابة ثلاثمائة مرة، ووردت نكرة، ومعرفة، ومضافة إلى ياء المتكلم، وضمير المخاطب، والغائب، وهذا التنوع في مستوى الخطاب، نتج عنه ثراء في المعاني، وتعدد في الأساليب كما سنرى.
وقبل الإلمام بمعاني النفس الإنسانية في القرآن نشير إلى معنيين للنفس، وردا في القرآن وهما:

١) النفس مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في خمس آيات، وبها أن الله لا مثيل له،

ولا شبه مصداقا للآية الكريمة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١) فقد أصبح لمعنى النفس هذه المضافة إلى الحق، جل وعلا، معان نستشفها من خلال الآيات التالية:

(أ) ﴿يُعَذِّبُكُمْ اللَّهُ نَكَهً﴾^(٢) أي عقابه، وقوله تعالى:

(ب) ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾^(٣) يعني جعلتك من خواصي لتحمل رسالتي إلى الخلق، وقوله تعالى:

(ج) ﴿تَسْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾^(٤) أي تعلم ما أقول وأفعل، ولا أعلم ما تقول وتفعل، وهو المعنى المناسب لهذه الآية: ﴿لَا يَسْتَلْ عَنَّا فَعَلُوهُمْ يُسْئَلُوهُ﴾^(٥). وقال:

(د) ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾^(٦) يعني فرض وأوجب على نفسه، تفضلا منه تعالى.

٢) النفس، وتعني الأهل، والأخوة، والعشيرة، وتكون مضافة إلى ضمير المخاطب، أو الغائب مثل قوله تعالى متحدثا عن أصل الرسول: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾^(٧) أي من عشيرتكم وهو بشر مثلكم، وقوله: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾^(٨) يعني ليس غريبا عنهم، وقوله: ﴿فَلْيَمَازِقْ أَنفُسَكُمْ﴾^(٩) أي سلموا على أهلها الذين هم إخوانكم، كأنهم أنفسكم.

(١) الشورى: ١١.

(٢) آل عمران: ٢٨.

(٣) طه: ٤١.

(٤) المائدة: ١١٦.

(٥) الأنبياء: ٢٣.

(٦) الأنعام: ١٢.

(٧) التوبة: ١٢٨.

(٨) النحل: ٨٩.

(٩) النور: ٦١.

ومن معاني النفس جعل الشخص خاصا بالمتحدث مثل، قول الملك عن يوسف: ﴿وَقَالَ الْبَلَدِيُّ أَنَا فِي يَدَيْهِ أَتَمْلِكُ لَهُ نَفْسَهُ يَنْفَيْسُ﴾^(١) أي يجعله من أهل مشورته، ومن خاصته .

أما النفس الخاصة بالإنسان، والتي تردد ذكرها كثيرا في القرآن، فنجدها تطلق على الإنسان جسدا وروحا، كما تطلق على الروح التي بدونها تنخرم الذات الإنسانية، والنفس في القرآن هي موطن العلم والأهواء والميول والخير والشر، وغيرها من المعاني التي ستعرض لها لاحقا.

١) خلق النفس

أشار القرآن في آيات عديدة، إلى خلق النفس، وتسويتها، وتعديل أجزائها، وجعل كل جزء صالحا لما خلق له، وأغلب هذه الآيات تتحدث عن مرحلة ما بعد آدم، الذي خلق من طين، ثم نفخت فيه الروح، أما المرحلة الثانية، فهي خلق حواء من ضلع آدم، ثم جاءت مرحلة التزاوج والتناسل، والآيات التالية، تؤكد على مسألة التكاثر، عن طريق الزواج، قال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾^(٢) .

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾^(٣) .

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾^(٤) .

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾^(٥) .

وبعد تسوية هذه النفس جسدا وروحا، جعل الله لكل نفس ملكا، يراقب

(١) يوسف: ٥٤.

(٢) الأنعام: ٩٨.

(٣) الأعراف: ١٩٨.

(٤) الزمر: ٦.

(٥) الروم: ٢١.

أفعالها، فيحصى أعمالها، قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْ تَحْسِبُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْبُحْرِ إِلَّا مَا تُظَاهِرُ﴾ (١)

خلق الإنسان، أو النفس، آية من آيات الله في الصنع والإنشاء، يدل على دقيق صنع الله، وعظيم قدرته، ولهذا يدعو القرآن إلى التأمل في خلق الإنسان، في غير ما آية من كتاب الله، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّكُمْ أَفْلَاحُ بُحَيْرٍ﴾ (٢).

فخلق الإنسان، في حد ذاته، آية من آيات الله في الخلق والتكوين: حواس بها يتصل بهذا الكون، ومشاعر، وأحاسيس، وعقل به يدرك المجرد والمحسوس، إنه عالم متحرك، كان يمكن للإنسان أن يؤمن بربه، عندما يتأمل في عجيب صنع نفسه. لقد خلق الله في هذه النفس، الحياة والحركة والحس، وخلق الذكر والأنثى، وأنشأ بينهما المحبة والميل، لكون أحدهما خلق من الآخر، ولهذا يتكرر في مسألة خلق الناس، التذكير بأنهم خلقوا من نفس واحدة، في أكثر من آية، مثل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (٣).

فقد خلق الله حواء على صورة آدم، ليسهل التقارب والتألف والمودة، وبما أن الله خلق هذه النفس، وسواها في أعلى صورة، وأحسن تقويم، فهو عالم بها فيها، وعارف بحدودها، وما يعج فيها من أسرار، وما يحيط بها من غموض.

٢) قيمة النفس عند الله

ولما كانت النفس عند الله، حرم الله تناولها إلا بالحق، وسوى النفس الواحدة، بجميع النفوس البشرية، وذلك لبيان منزلة هذه النفس عند خالقها، وقتل النفس، جرم فظيع، نهى الله عن سفك دمها، أو التعرض لها بأذى، مهما كان نوعه، وفي آية النساء الآتية، نهى القرآن، عن أخذ مال الغير بطرق غير شرعية كالسرقة ونحوها، ثم نهي بقتل النفس، لأن الحب المفرط للمال، يؤدي إلى القتل وسفك الماء، وأكبر دليل على

(١) الطارق: ٤.

(٢) الذاريات: ٢١.

(٣) النساء: ١.

ذلك، هذه الحروب التي تشن على الدول الضعيفة، لاستغلال مواردها الطبيعية، وللوصول إلى ذلك، يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝^(١)﴾ .

وقد جاءت المحافظة على النفس في آيات كثيرة لا تخلو من تهديد ونهي شديد، وتفظيع لهذا الجرم الشنيع، وتوبيخ لكل من تعدى على حرمة النفس، إما بالقتل، أو التشريد، أو منع الغذاء والقوت عنها، ظلماً واعتسافاً، لأن النفس ملك لله رب العالمين، فهو المتصرف فيها بالموت والحياة، ولا يسمح لأحد، أن يشاركه في هذه الملكية، وقد جعل الله لهذه النفس طاقة ووسعاً، وكلفها بأعمال تناسب هذه الطاقة والوسع.

٢) الوسع والكسب

تردد لفظ الوسع في القرآن ست مرات، وهذا التكرار الغاية منه، التأكيد على أن الله لا يكلف عباده فوق طاقتهم، في النفقة والعبادة، وغيرهما مما يمس حياتهم، وهذا التكرار، لا يخلو من إضافة من حيث المعنى والأسلوب، كعادة القرآن في التكرار.

ونجد لفظ الكسب، الذي يعني «الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر»^(٢) ويرد في صيغة الماضي، أو المضارع، مع ضمير الغائبة، تسبقه لفظة النفس، ويسبق هذا التركيب وعد من الله؛ بأن تجازي النفس، حسب عملها، أو أكثر منه، إذا كان خيراً، وتحتّم عادة بجملة جالية، فيها إشارة إلى العدالة الإلهية، مثل قوله تعالى :

﴿ثُمَّ نُوَفِّ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝^(٣)﴾ .

﴿وَلَنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝^(٤)﴾ .

(١) النساء : ٢٩.

(٢) الجرجاني : التعريفات ص ١٤٤.

(٣) البقرة : ٢٨١.

(٤) الجاثية : ٢٢.

وإتيان القرآن بضمير الغائبة المفردة، في صيغة الفعل المضارع، يعني أن الحساب يخص كل نفس على حدة، وهذا ما تؤكدُه الآية التالية: ﴿وَلَا تَكُفُّ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَنْهَا وَلَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَسُ﴾ (١).

ويلتجى القرآن إلى التنويع عند تكرار المعنى، فيصبح فعل عمل، أو سعى، أو أسلف، عوض فعل كسب، ما دامت هذه الأفعال لها نفس المعنى تقريبا، قال تعالى: ﴿وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَكْبَرُ مِمَّا يَتَّبَعُونَ﴾ (٢).
﴿لَتَجْزِيَّ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ﴾ (٣).
﴿هُنَالِكَ بَيُّنُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ﴾ (٤).

وهكذا يعلن القرآن شعار ﴿وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ فإن عمل الإنسان بما أمر الله، وتجنب ما نهى عنه، كان من الفائزين، وإن عصى ربه، وغره الشيطان، كان من الخاسرين، وإذا ذاك فلا مفر له من العقاب، الذي يعترف هو نفسه بأنه عدل، وأنه يستحق هذا العقاب: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٥).
فكل نفس تجازى حسب عملها، إما بالجنة أو بالنار، ولا يقدر هذا الجزاء إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه أدرى بنوايا النفس، وما تنطوي عليه من خفايا وأسرار.

٤ النفس صندوق مقلق

هذه الأسرار، لا يطلع عليها إلا خالقها، فهي تظهر الشيء خلاف ما تعتقده، ولا يمكن الوصول إلى حقيقة ما تسره وتخفيه، إلا بعد لأي، وحتى هذا الأمر المخفي في طوايا النفس، والذي يكشف عنه العلماء، بعد جمع القرائن وفحصها، هو

(١) الأنعام: ١٦٤.

(٢) الزمر: ٧٠.

(٣) طه: ١٥.

(٤) يونس: ٣٠.

(٥) المدثر: ٣٨.

أمر نبي، وبقى الله، هو العارف ببواطن النفوس وخفاياها، وقد قال الرسول في هذا السياق: نحن نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر، ولهذا يدعو المؤمن مردداً: ﴿وَرَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُقْلِنُ﴾^(١).

وبما أن الله قد خلق النفس، فهو يعلم ما تخفيه، والنفس المقصودة هنا، هي تلك القوى المفكرة العاقلة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَا مَا تَشْتَمُ بِهِ نَفْسُهُ﴾^(٢).

ويكثر في مسألة إخفاء النفس، وما لا تريد إظهاره للناس، أفعال مثل أبدى، وأسر، وعلم وقال، وقد يدي الله للناس ما تخفيه النفس، إن كان في هذا الإبداء منفعة للناس، كزواج الرسول بالسيدة زينب بنت جحش، فقد كان الرسول، يخفي نية في الزواج بها، في حين كان الله يريد إبطال عادة عند العرب، وهي عدم الزوج بزوجة المتبني، الذي يعتبر كأنه في مقام الابن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهدم هذه العادة من أساسها، فأظهر نية الرسول، في الزواج بزوجة متبنيه زيد بن حارثة لإبطال عادة جاهلية، قال تعالى: ﴿وَنُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾^(٣).

أما يوسف، عليه السلام، فقد أضر في نفسه موقفه من إخوته، عندما رموه بالسرقة كذبا، وذلك للوصول بهم إلى الغاية، وهي معرفة يوسف فيما بعد، قال تعالى: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾^(٤).

وأما نصح يعقوب عليه السلام لأبنائه بالدخول إلى المدينة من أبواب مشرفة، فلم تغن عنهم هذه النصيحة شيئا ﴿لَا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ﴾ وهي شففته على أبنائه، أن يصيهم مكروهه، وقد اتبع يعقوب تعاليم الله، ومسته الكونية، وهي الحذر والتوقي، والعمل بالأسباب.

(١) إبراهيم: ٣٨.

(٢) ق: ١٦.

(٣) الأحزاب: ٣٧.

(٤) يوسف: ٧٧.

والنفس هي موطن الخوف والرعب، فقد أشارت بعض الآيات إلى هذا المعنى، مثل قوله تعالى:

﴿وَأَذْكُرَنَّكَ فِي نَفْسِكَ نَضْرَعًا وَنَيْفَةً﴾^(١)

﴿تَأْوِجًا فِي نَفْسِهِ، يَجْفَأُ تُوسِي﴾^(٢)

وكان المنافقون يخفون نفاقهم، ولا يبدونه للرسول وللمؤمنين، ولكن الله أبدى ما في صدورهم، وهو أنهم كانوا يقولون: لو كان الأمر بأيديهم، لما شاركوا في القتال، وما قتل منهم ما قتل، قال تعالى مظهرا نواياهم للرسول ولأصحابه: ﴿يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا﴾^(٣)

وقد أظهر الله، أمر المنافقين للرسول، كعبد الله بن أبي وجاعته، الذين كانوا يسارعون في مودة اليهود ونصارى نجران، لأنهم كانوا أهل ثروة، وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويرضونهم،^(٤) كما كانوا يشككون في الدين، ويوالون الرسول، نفاقا وحدا من عند أنفسهم، ولا يدرون أن الله ناصر دينه، ومشتت شمل أعدائه من المنافقين، ويهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، وعند ذلك لا ينفعهم الندم، قال تعالى: ﴿فَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ يَسْعَوْنَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْنُ أَنْ نُسَبِّحَ دَائِرَةً فَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدِيرَةً﴾^(٥)

وكان اليهود يكتنون في أنفسهم عداوة للرسول وللمؤمنين، فكانوا إذا مر بالقرب منهم، يتناجون بينهم ويتغامزون، فنهاهم الله عن ذلك، فلم يتنوها، ووصل بهم الأمر إلى تحية الرسول بالدعاء عليه، يقولون (السام عليك) والسام هو السم، فبرد عليهم الرسول بنفس التحية، فيقولون في أنفسهم: لو كان نبيا، لاستجاب الله

(١) الأعراف: ٢٠٥.

(٢) طه: ٦٧.

(٣) آل عمران: ١٥٤.

(٤) الرازي: التفسير ج ٣ ص ٤١٤.

(٥) المائدة: ٥٢.

لدعائه عليهم بالموت، ونسوا أن عذاب الله يوم القيامة، هو أشد وأنكى من الموت نفسه، ومن يؤخر الله له العقوبة، فقد أراد به شراً، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَتَّىٰ يَمُوتَ جَهَنَّمَ بَلَاءَهُمْ بِئْسَ الْقَوَامُ لِلْعَمَلِ﴾ (١).

ولم يكن اليهود والمنافقون، مرضى القلوب فقط، وإنما الذين يكتمون الشهادة هم مرضى كذلك لأن كاتم الشهادة، يجعل صاحب الحق يفقد حقه، وسيحاسبون على هذا الكتمان حساباً عسيراً: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْشَوْهُ يُمَاسِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٢).

وكان الرسل والأنبياء، يرددون لأقوامهم، أن الله هو العالم بالغيب، والمطلع على خفايا النفوس، وقد خاطب نوح قومه بقوله: الله أعلم بما في نفوسكم، وهو أدري، بما في نفوس المؤمنين، عند أدائهم للطاعات، هل هم يقومون بها في إخلاص وخشوع، أو يؤدونها كسلا ورياء: ﴿رَبِّكُمْ أَغْلَرِ بِمَا فِي نَفْسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ غَفُورًا﴾ (٣).

وتتردد في القرآن ثنائية الإيمان والكفر، وبالتالي تقسيم النفوس إلى نوعين: نفس مؤمنة بالله ورسله، وبالיום الآخر، وبالحساب، والجنة، والنار، وقسم ظالم لنفسه، عصي ربه، وكذب برسله، وبالبعث، وبالحساب، والجنة، والنار.

٥) النفس المؤمنة

هذه النفس، هديت إلى الإيمان، بتوفيق من الله، ومشيئته: ﴿وَمَا كَأَنْ يَنْقِصَ أَنْ تَقُولَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (١).

وقد استجاب الله لهذه النفس، لأنها لجأت إليه، وطمعت في هدايته ورعايته،

(١) المجادلة: ٨.

(٢) البقرة: ٢٨٤.

(٣) الإسراء: ٢٥.

(٤) يونس: ١٠٠.

وآمنت بها جاءت به الرسل، من دعوة إلى الإيمان بالله ربا واحدا لا شريك له، والنفس هنا أما أن تؤمن، وإما أن تكفر بالله، وتجدد دعوة الأنبياء، وللإنسان كامل الحرية في أن يؤمن أو يكفر، لأن الرسول ليس بوكيل، يحفظ أمور الناس، وليس له قدرة على منع الناس من الكفر، أو حملهم على الإيمان، وإنما هو بشير ونذير، قال تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنْتَوِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾^(١).

بعد نزول القرآن، يحمل حججا واضحة، وهداية إلى الطريق السوي، يمكن للنفس أن تتأمل فيه، فإن شاءت آمنت، وإن شاءت كفرت: لأن الرسول، ليس مطالبا بمراقبة أفعال الناس، على الأقل في مكة، وإنما هو مبلغ فقط: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بِصَافِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾^(٢).
﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾^(٣).

وترد في هذا السياق، ألفاظ مثل: أبصر، واهتدى، وشكر، وتزكى، ويقابلها عمي، وضل، وكفر، وتكون عادة الجمل شرطية، تفيد حصر الإيمان في النفس، لا يتعداها إلى غيرها:

﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾^(٤).
﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾^(٥).
﴿وَمَنْ يَنْصُرْ فَإِنَّمَا يَنْصُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾^(٦).

على النفس أن تؤمن بالله، وما جاء به الرسول، بعد أن تبين لها، أن الإيمان

(١) يونس: ١٠٨.

(٢) الأنعام: ١٠٤.

(٣) الإسراء: ١٥.

(٤) فاطر: ١٨.

(٥) الزمر: ٤١.

(٦) لقمان: ١٢.

حق، وهو السبيل الوحيدة للسعادة في الدنيا والآخرة، إذ به تستقيم النفس أولاً، ثم سلامة المجتمع ثانياً، ولكن أكثر النفوس، لا ترعوي، فتضل وتعمى عن طريق الحق، ومن هنا كان تهديد القرآن ووعيده ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(١).

والنفس التي هداها الله للإيمان، تعمل بأوامر الله، وتجنب نواهيه، فتعد العدة لملاقاته يوم الحساب، ونجد في القرآن الدعوة إلى التقوى، والإعداد للآخرة.

٦) النفس العاملة

نجد نوعين من الخطاب في الآيات التي ترد فيها لفظة النفس : خطاب يتوجه به القرآن إلى النفس في الدنيا، وخطاب يتوجه به إلى النفس في الآخرة، أما مخاطبة النفس في الدنيا، فيتعلق بدعوها إلى الإيمان والتقوى، والعمل الصالح، والتذكير باليوم الآخر: ﴿وَأَنذَرُوكُمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكْفُرُ النَّاسُ عَنْ نُفُسِهِمُ سُبْحَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾^(٢).

وتكثر في هذه الآيات الأفعال التي تدل على العمل، والحركة الظاهرية والنفسية، فبالإضافة إلى التقوى التي هي جواز العبور إلى الجنة، نجد مثل هذه الأفعال: قدم، وأنفق، وخاف، ونهى، وعمل، وأحسن، وأساء، كما في الآيات التالية:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَلِنَفْسِهِ﴾^(٣).
 ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾^(٤).
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنَنْظُرَنَّ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ يُغْوِي﴾^(٥).

(١) السجدة: ١٣.

(٢) البقرة: ٤٨.

(٣) فصلت: ٤٦.

(٤) الإسراء: ٧.

(٥) الحشر: ١٨.

وتراوح لهجة الخطاب بين الترغيب والترهيب، حسب أصناف المخاطبين، فإن كانوا مشركين اشتدت اللهجة وقوي التهديد، لأنهم لم يصدقوا بالرسول، وبما أنزل عليه من قرآن حسدا وجمودا، وهذا الجحود مآل صاحبه نار جهنم، فبش السبع، وبشت الصفة: ﴿بِمَا أَشْرَكُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعَثْنَا أَنْ نُنَزِّلَ إِلَهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَهُ وَيَنْصِبَ عَلَى عَيْنِي وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (١).

وإن كان الخطاب موجها إلى المؤمنين رِق ولان، وحث على زيادة الخير، والعمل للأخرة ﴿وَمَا تَقْذِرُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٢).

أما الخطاب الموجه إلى النفس في الآخرة، فيقابل فيه بين النفس التي آمنت، والنفس التي لم تؤمن بالرسول وبالقرآن، أو بين نفس سعيدة ونفس شقية، فالأولى تجد الخير محضرا، ويضاعف لها في عملها، ولا تعلم النفس المؤمنة ما أعد الله لها من نعيم باق، ورخاء لا يزول.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا تُغْنِي لَكُمْ مِنْ قُرْءَانٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣).

النفس المؤمنة العاملة يوفى لها أجر عملها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن هنا يكثر في هذه الآيات فعل وفي وعمل وكسب، قال تعالى:

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٤).
﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (٥).

(١) البقرة: ٩٠.

(٢) البقرة: ١١٠.

(٣) السجدة: ١٧.

(٤) آل عمران: ٢٥.

(٥) الزمر: ٧٠.

﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَفِيَّ لَا يَحْشُرُونَ﴾^(١)

﴿رَبُّنِي كُنْ نَفِيرٌ مَا عَمِلْتُ وَفِيَّ لَا يَحْشُرُونَ﴾^(٢)

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾^(٣)

وتود النفس المؤمنة أن لا ترى بعض الذنوب التي ارتكبتها في الدنيا، وتتمنى أن لو استزادت من أعمال الخير: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾^(٤).

أما النفس الشقية، فتود من جراء ما عملت من سوء، أن لا تلقى هذا العمل أبدا، الذي كانت تستلذه في الدنيا، وتتحجر على ارتكابها للذنوب والمعاصي، والإغضاء عن الرسل، والاستهزاء بما نزل عليهم من وحي، وتعتبر كل ذلك تفریطا في جنب الله، إذ في هذا اليوم تتكشف الحقيقة، التي كانت غائبة عنها في الدنيا، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وعرفوا أن الله حق، وأن الرسل فعلا بعثوا من الله، وأن كتبهم حق، وأن الحساب والجنة والنار كلها صدق، لا يمكن إنكارها، قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا قَرَّبْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾^(٥).

رؤية الحقائق، التي أعلنها الرسل على الملأ، ماثلة أمام الأعين، ولكن ماذا يفيد معرفة الحقيقة الآن، وهل ينفع الإيمان اليوم، لقد مضى زمن الفعل، والحرث في الدنيا، وجاء أوان الحصاد: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ مَا يَكْتُمُ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْتِسَاءُ﴾^(٦)

يقود هذه النفس ملكان سائق، وهو كاتب السيئات، وشهيد، وهو كاتب

(١) الآية: ٢٨١، وآل عمران: ١٦١.

(٢) النحل: ١١١

(٣) آل عمران: ٣٠

(٤) آل عمران: ٣٠

(٥) الرمر: ٥٦

(٦) الأنعام: ١٤٨

الحسنات، وفي هذا اليوم العظيم لا يتكلم الإنسان بحجة، ولا بشفاعه، إلا أن يؤذن له في ذلك، ولا يهتم الإنسان إلا بنفسه، فإذا كان الأنبياء لا يهمهم إلا أنفسهم، ويرددون لمن يطلب منهم الشفاعه: نفسي نفسي، فما بالك ببقية الخلق:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ نَفْسَ تَحَدُّثِهَا عَنْ نَفْسِهَا﴾ ^(١).

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ ^(٢).

يومها يحيد الإنسان، ما قدم في الدنيا، مكتوباً مفصلاً، فيقرأ كتابه، وتذكر أعماله بحسناتها وسيئاتها، ويومها يسمعون الشيطان، يتفصى من أعمالهم، ويعترف بإغوائه لهم، وهذا الإغواء لا يلام هو عليه، وإنما يدعوهم إلى أن يلوموا أنفسهم، في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لوم ولا ندم، ولو كان نافعا لأحد، لنفع الشيطان نفسه:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّكَ اللَّهُ وَعَدْتُمْ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ^(٣).

وكذلك الكبراء، الذين اتبعهم الضعفاء من الناس، فخرجوا باتباعهم عن طاعة الله، وطاعة رسله، ويوم القيامة لا ينفعهم الكبراء، ولا تلك الآلهة، التي عبدوها من دون الله، فيعترفون بأنهم أضروا بأنفسهم، ولم يطيعوا أوامر الله، ولم يجتنبوا ما نهى الله عنه:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أُلْعِمْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ ^(٤).

أما السعيد فالله عنه راض، إذ يقربه إليه، وذلك هو الفوز العظيم والله سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهذا

(١) النحل: ١١١.

(٢) الانططار: ١٩.

(٣) إبراهيم: ٢٢.

(٤) الأحزاب: ٦٦، ٦٧.

أشقى ما يتلبس به الإنسان، إذ هو يظلم نفسه، ويؤدي بها إلى الهلاك، وتتردد في القرآن كلمة الظلم: أي ظلم الإنسان نفسه في صيغة الفعل والمصدر.

(٧) النفس الظاهرة

كيف تكون النفس ظالمة، وتظلم صاحبها بالذات ؟

يكون الظلم في العادة ضد الغير، وهو في اللغة، وضع الشيء في غير موضعه، وفي الشريعة « عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل »^(١) ويمكن أن نقسم الظلم إلى ثلاثة أنواع :

(١) ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، وقد ذكر هذا النوع في القرآن بكثرة مثل قوله تعالى:

﴿يَبْتَئِي لَا شَرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٢).

﴿ قَدْ نَسَمَ إِنَّهُ لَبَحْرُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا بِكَذُوبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٣)

﴿فَذَلِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذِّمِّ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزِلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (١).

(۲) ظلم بین الإنسان و بین الناس، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ نَبِيٍّ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ يَظْهَرُونَ ﴾

(٣) ظلم بين الإنسان وبين نفسه، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ (١).

(١) السيد الجرجاني : كتاب التعريفات ص ١٤٤ .

(۲) لقمان: ۱۳.

(٣) الأنعام: ٣٣.

(٤) الفقرة: ٥٩.

(د) الفروع: ٤٢.

(٦) فاط : ٣٢.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلُتْ عَنِّي سُلَيْتَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ^(١) .

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ^(٢) .

والنوع الأخير من الظلم هو الذي يهنا هنا، فقد وردت آيات كثيرة تتعلق بظلم الإنسان لنفسه، أما كيف يظلم الإنسان نفسه، فقد حدد القرآن هذا الظلم في هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ^(٣) .

فإذا تخلى الإنسان هذا الحد، فهو ظالم لنفسه، سواء أكان بالكفر أم بالنفاق، أو بارتكاب ما حرم الله، كالزنى والسرقة، وكذلك إيذاء المرأة، والإضرار بحقوقها، فترك بعد العدة تنتظر تسريحها:

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ^(٤) .

أي -عرض نفسه لعقاب الله، وتعديه على حقوق المرأة، هو في حد ذاته تعريض النفس للعقاب.

وأكثر من ذلك جرماً، الكفر بالله ورسله، يتمثل ذلك في تكذيب الأنبياء، والإقبال على عبادة الأصنام والأوثان، وكل هؤلاء الأقوام، كشمود، وعاد وقوم فرعون، ظلموا أنفسهم أي: كفروا بالله، وهذا الكفر مضر شنيعة لهم، وتمثل الشناعة في تكذيب الرسل، وإلحاق الأذى بهم، وإرسال الرسل هو حجة عليهم، ليكون عذابهم فيما بعد مشروعاً، وعند ذلك يتفطن الذين ظلموا أو كفروا ولا فرق، إلى ضلالتهم وطغيانهم، ولا تفيدهم التوبة، أو الشعور بخطئهم عندئذ: ﴿وَأَذِذْ لِّلنَّاسِ يَوْمَ تَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِنَّكَ أَجْلِي قَرِيبٌ يُجِيبُ دَعْوَتَكَ

(١) النمل: ٤٤.

(٢) النساء: ٦٤.

(٣) الطلاق: ١.

(٤) البقرة: ٢٣١.

وَتَسِجَ الرُّسُلُ ﴿١١﴾ .

ولكن القانون الإلهي لا رجوع فيه، وعند ذلك يفكر الإنسان في الخلاص من هذا العذاب، الذي هو قاب قوسين أو أدنى منه، ولكنه لا يستطيع النجاة منه، فلو كان له ملء الأرض ذهباً وذخائر نفيسة، ليفتدي بها نفسه، لما تسنى له ذلك، فيلقى في النار، خالداً فيها جزاء جحوده، وتكذيبه برسالات الأنبياء: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ لَآتَيْنَتْ بِهِ﴾ ﴿١٢﴾ .

وتوالت الآيات القرآنية، الدالة على أن الإنسان، عندما يكفر، أو ييحد خالقه، فإن ذلك يمهـ هو فقط، ولا يتعدى غيره، فالله في غنى عنه، وعن ظلمه وكفره، ونجد مثل هذه الآية، تتكرر مع بعض التغيير، على عادة القرآن، في التكرار والإعادة:

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٣﴾ .

﴿فَمَا كَانَتْ اللَّهُ يُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿١١﴾ .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ .

أما بالنسبة لظالمي أنفسهم من المؤمنين، فهنا الظلم، يتعلق بارتكاب المعاصي والذنوب، التي تعود مضرتها على الإنسان وحده، ولا تتعداه إلى غيره، فإن تجاوزته إلى غيره، فيمكن أن يطلب العفو من المظلوم، أو يستغفر الله، وعندها يجد القبول الحسن: ﴿وَمَنْ يَمَلَّ سَوْءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿٦٦﴾ .

(١) إبراهيم: ٤٤.

(٢) يونس: ٥٤.

(٣) البقرة: ٥٧.

(٤) التوبة: ٧٠.

(٥) يونس: ٤٤.

(٦) النساء: ١١٠.

ويتقسم الناس في القرآن إلى محنين إلى أنفسهم، وهم الذين جنبوها غضب الله، وعقابه ومقته، وظالمين لأنفسهم، وهم الذين كذبوا الأنبياء، أو حرفوا رسالهم، وبدلوا إرضاء لأهوائهم، ففتنوا الناس، وأضلواهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم، فكانوا من الخاسرين.

وللظلم في القرآن درجتان، إحداها هي: الكفر بالله ورسله، والثبوة من ذلك، تكون في شريعة بني إسرائيل بقتل النفس، كما فعل موسى مع قومه، الذين عبدوا العجل في غيابه، فأمرهم بقتل أنفسهم، حتى يتوب الله عليهم، عن علي قال: قالوا لموسى ما توبتنا، قال: يقتل بعضكم بعضاً، فأخذوا السكاكين، فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه، لا يبالي من قتل، حتى قتل منهم سبعون ألفاً، فأوحى الله لموسى: مرهم فليرفعوا أيديهم، وقد غفر لمن قتل، وتبت على من بقي: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَمُوسَىٰ وَآلَهُ بِكُفْرٍ وَإِطْغَاءٍ﴾ (١).
﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ إِنَّكَ بِالْبُطْءِ مُخْلَافٌ﴾ (٢).

أما الدرجة الثانية من الظلم، فتعلق بارتكاب المعاصي والذنوب، التي قد تكون كبيرة كالزنى والقتل، وقد تكون أصغر من ذلك، كالنظرة والقبلة واللمسة.

والتوبة من هذه الذنوب، لا تكون إلا بالاستغفار، والإقلاع نهائياً عن ارتكاب تلك المعاصي والذنوب، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِيئَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرَّحْنَا بِالْغُفْوَةِ الْوَعْدُ﴾ (٣).
﴿يَعْلَمُوكَ﴾ (٤).

وهكذا، فإن الإنسان يظلم نفسه أو غيره، ولكنه لا يظلم بفعله ربه، لأن الله فوق ظلم الناس، ولا طاقة لهم بظلمه، وإذا كان الإنسان، يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والذنوب، والخروج عن طاعة الله، فإن الله لا يظلم أحداً، وقد تكرر الوعد الحاسم من الله، بأنه لا يظلم أحداً، بل إن الله يوفي أجور العاملين،

(١) البقرة: ٥٤.

(٢) آل عمران: ١٣٥.

ومضاعفها لهم، وقد أشار الحديث الشريف إلى أن الحسنة بعشر أمثالها تربيها في العمل الصالح الذي يفيد النفس، كما يفيد الغير.

ويمكن تصنيف الآيات التي تعلن أن الله لا يظلم أحداً من خلقه إلى:

(١) آيات تقرر مبدأ العدل الإلهي يوم القيامة، وفي هذا اليوم لا ينفع الإنسان إلا ميزان حسناته، وما قدم في الدنيا، وتعتبر الآيات التالية عن عدل الله وإنصافه:

﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ^(١).

﴿قَالِمْ لَا ظُلْمَ نَفْسٍ سَيِّئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ^(٢).

﴿فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ سَيِّئًا وَلَا تَكُنْ مِثْلَ شَقَاطٍ جَبَّوْا مِن حَرِّكَ آتَيْنَا بِهَا وَكَفِّنَّا حَرِيرًا﴾ ^(٣).

وقد جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا، يا عبادي، كلكم ضال، إلا من هديته، فاستهدوني، أهدكم» ^(٤).

(٢) آيات فيها مجازاة للعاملين، ومضاعفة أجورهم، مع تذييلها بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى من مثل:

﴿ثُمَّ تَوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ^(٥).

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ^(٦).

﴿وَلَا تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ^(٧).

(١) غافر: ١٧.

(٢) يس: ٥٤.

(٣) الأنبياء: ٤٧.

(٤) رواه مسلم.

(٥) البقرة: ٢٨١.

(٦) آل عمران: ٥٧.

(٧) الجاثية: ٢٢.

٣ آيات فيها مقابلة، بين ظلم الناس لأنفسهم، وعدل الله في محاسبته لهم، ويكون ظلم الناس لأنفسهم عادة تذيلا للآية، من مثل قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ^(١).

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ^(٢).

وفي كل هذه الآيات، يكون ظلم النفس، وعدل الله خاتمة أو نهاية للآيات، وتكون فاصلتها النون، وبعضها يكرر بحروفه، للتأكيد والجزم، وبعضها الآخر يعاد مع إضافة جديدة، قصد التنوع، مثل قوله تعالى:

﴿وَمَا ظَلَمْتُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ ^(٣).

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ^(٤).

﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ^(٥).

ويبدأ بعض أجزاء الآيات بالنفي، وبعضها يكون النفي في آخرها، من مثل قوله تعالى:

﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ^(٦).

﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ^(٧).

. وهذا التخالف، يقصد لتلوين المعاني المعادة، حتى لا تخلو إعادتها عن تجديد معنى، وتغاير أسلوب، فلا تكون إعادتها مجرد تذكير ^(٨).

(١) يونس: ٤٤.

(٢) آل عمران: ١١٧.

(٣) هود: ١٠١.

(٤) النحل: ٣٣.

(٥) العنكبوت: ٤٠.

(٦) التوبة: ٧٠.

(٧) آل عمران: ١٦١.

(٨) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ١ ص ١١٨ (المقدمة العاشرة).

٨) الخسران المبين

ورد فعل خسر في القرآن أكثر من مرة، والذي يهنا هو اقتران هذا الفعل بالنفس، ويعني بالخسران فقدان الأمل، ويقابله الربح، وهو الذي يتأتى عن العمل، بما جاء في القرآن والسنة، وترك منهياتها، ولئن كان في لفظ الخسارة معنيان هما: الخسارة في المال، والخسارة في الإيمان، وهما متلازمان فإن «كل خسران ذكره الله تعالى في القرآن» (هو الذي ينقص) المقتنيات النفسية، كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب، وهو الذي جعله الله تعالى الخسران المبين»^(١)

ونلاحظ اقتران خسران النفس بعدم الإيمان في القرآن، فالذين خسروا أنفسهم أي: عذاب الله لها، لا يؤمنون بالله ولا برسوله، والبعض منهم على علم بنزول القرآن على الرسول، ولكنهم لم يؤمنوا به، وجحدوا نبوته، هؤلاء عرضوا أنفسهم للعقاب الذي لا يرد، لأنهم كذبوا الرسول وجحدوا نبوته: ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَلْحَقُونَ﴾^(٢)

لقد شرح القرآن للمكذبين والجاحدين من المغضوب عليهم والضالين، العذاب الذي يستحقونه، ولكنهم لم يتعظوا، وأصرروا على الكفر، وهم ينتظرون يوم القيامة، ليروا الوعد الصادق، وعندها، يتبهون إلى الخطأ القادح، الذي ارتكبوه، فيطلبون العفو، أو يردون إلى الدنيا للإيمان بما جاء به الرسول، من دعوة حق، فيها نجاة للعباد، من عذاب يوم عظيم فيعملوا بها، ولكن هيهات، هؤلاء: ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٣)

لم يبق بأيديهم إلا الخسران، ولم تنفعهم الآلهة، التي كانوا يدعون، أنها مستشفع لهم، وتقريهم إلى الله، وتنجيهم من عذابه، وهذه الآلهة - كما يعرف أطفالنا اليوم -

(١) نفس المرجع.

(٢) الأعراف: ٩.

(٣) الأعراف: ٥٣.

لا تعقل، ولا تنفع، ولا تضر:

﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ دُونَ اللَّهِ شُفَعَاءُ قُلْ أَوْلَوْا بِمَا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ ﴾^(١)
 ﴿ وَيَقُولُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾^(٢)
 ﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾^(٣).

ويقابل القرآن، بين من ثقلت موازينه بالإيمان والعمل الصالح، وبين من خفت موازينه من الحسنات، وثقلت بالآثام والذنوب: ﴿ وَوَرَّتْ حَكْمَتُ مُوَازِينِهِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَيْرًا أَنْفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾^(٤).

ويعمد القرآن إلى ترريع هؤلاء الجاحدين، وتهديدهم بخسران أنفسهم، إذا عبدوا غير الله الواحد القهار، فقد عرضوا أنفسهم للعذاب، فتراهم يوم القيامة في ذلة وهوان، يسترقون النظر من طرف خفي، من شدة الخوف، ولهم أن يخافوا، ويظهر عليهم والهوان، لأن تجارتهم في الدنيا كانت خاسرة، فجروا أنفسهم إلى الخزي والذل، لأنهم لم ينصروا أنفسهم، ولم يمنعوها من عذاب الله، ونصر النفس يكون بالإيمان بالله واحدا لا شريك له، وبالإسلام ديناً، وبمحمد الخاتم رسولا، وتجنب ما نهى الله عنه، والعمل بما أمر به، من عبادة، ونفع للنفس وللناس، فنصرة النفس، لا تكون إلا بطاعة الله، أما عبادة الآلهة، والتقرب إليها، فلا يجدي نفعا، ولا يجد فيها المشرك عوناً، أو ناصراً، ولا تمنع عن نفسه غضب الله وعقابه، إنها لا تمنع عن نفسها العذاب، فكيف تمنعه عن الغير: ﴿ أَرَأَيْتُمْ مَا إِلَهُهُمُ تَسْتَعِثُّهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَلِجُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾^(٥).

(١) الزمر: ٤٣.

(٢) يونس: ١٨.

(٣) الزمر: ٣.

(٤) المؤمنون: ١٠٣.

(٥) الأنبياء: ٤٣.

· وبعد فإن سعادة الإنسان في الدارين، منوطة بانتصاره على نفسه، هذه القوة التي تدفعه إما إلى الجحيم والعذاب، وإما إلى الجنة والنعيم، فإن شاء الإنسان، جعل منها صديقا ونصيرا، وإن شاء، جعل منها عدوا لدودا، والسعيد، أو الفائز، هو الذي يوفق بين متطلبات النفس المادية في دائرة المشروع والحلال الطيب، وبين متطلباتها الروحية، التي تصقل النفس، وترفعها إلى درجة الإنسان، وتنأى بها عن منزلة الحيوان.

وللنفس كما أشرنا أعلاه أبعاد مختلفة، تتحول إلى نفوس متصارعة أحيانا، وقد تكون متكافئة، أو متفقة أحيانا أخرى، ومدار اتقاقها، أو اختلافها، هو العقل، فهو الذي يحكم بالعدل، بين هذه النفوس المتنافرة، فيرضي هذه، ويسكت الأخرى، ولا يكون حكمه إلا منصفا، فإن استطاع العقل قيادة هذه النفوس، فقد سلم الإنسان، ونجح في دنياه وآخرته، وإن كان ضعيفا أمامها، فقد فشل وخاب.

وللنفس في القرآن ثلاثة أبعاد هي:

١) النفس الأمارة، وهي التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمّر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة.

٢) النفس اللوامة: هي التي تنورت بشور القلب، قدر ما تنبّهت به عن سنة الغفلة، كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية، أخذت تلوم نفسها وتنوب عنها.

٣) النفس المطمئنة: هي التي تم نورها بنور القلب، حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة، وتخلقت بالأخلاق الحميدة^(١).

هذا الجسم بأبعاده المختلفة أي: الجسمية والعقلية والروحية، معرض للهلاك والدمار، في أية لحظة، وهذا الدمار، هو المعبر عنه بالموت.

(١) السيد الجرجاني: كتاب التعريفات ص ٢٤٣.

الجسد في القرآن

الفصل الخامس

الموت

مكونات الجسم من أعضاء وغيرها ، تصاب بالانخرام ، فتحول الجسم إلى كتلة من اللحم هامدة وساكنة ، وكان من قبل تسري فيه الحياة والحركة ، وهي المعبر عنها بالروح ، والروح لا تفارق الجسد ، إلا عندما يختل عمل الأعضاء ، ويضطرب نشاطها ، وللموت أنواع : منها الموت الأبيض ، وهو الموت الطبيعي ، أو الموت فجأة ، والموت الأسود ، وهو الموت خنقا ، والموت الأحمر ، وهو الموت قتلا ، وقد يكون الموت ناتجا عن الغرق ، أو السقوط من أعلى ، أو نتيجة زلزال شديد ، أو في حادث سيارة ، وتعدد الأسباب ، والموت واحد ، فالإنسان يجهل الطريقة التي سيموت بها ، كما يجهل المكان والزمان الذي ستكون فيه آخر لحظات حياته ، وهذا من رحمة الله بعباده ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ ^(١) وقال أيضا : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ ^(٢)

ومن طبيعة الإنسان أنه ينسى الموت ، ولا يفكر فيه ، إلا إذا رأى جنازة مارة ، بالقرب منه ، عند ذلك يفكر في هادم اللذات ، ويعلن من أعماق قلبه : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وأن الموت حق علينا ، وأنه مصير كل شيء حي ، وبما أن الإنسان ينسى الموت ، فقد جاءت الأديان لتذكر الإنسان بهذا المصير المحتوم ، ومنها الإسلام - والقرآن والحديث حافلان بالدعوة إلى تذكر الموت ، فقد جاء في القرآن : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ ^(٣) .

وقد تكررت هذه الآية في سور أخرى ^(٤) ولا يمكن للإنسان أن يهرب من هذا المصير ﴿ قُلْ فَادْرَأْهُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ^(٥) أو قوله تعالى ﴿ قُلْ لَّنْ

(١) النساء : ٧٨ .

(٢) لقمان : ٣٤ .

(٣) آل عمران : ١٨٥ .

(٤) الأنبياء : ٣٥ والعنكبوت : ٥٧ .

(٥) آل عمران : ١٦٨ .

بَنَعْمَكُمْ الْفَرَارُ إِنَّ فَرَرْتُمْ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ ﴿١١﴾ ولا يدري الإنسان متى يلاقي مصيره ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَوِّصُكُمْ﴾ (١٢) ونقول نحن: إن الموت اختلال وانخرام في أعضاء الجسم، أما في الواقع فإن ملك الموت، هو الذي يقبض الأرواح ﴿قُلْ يَتَوَفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ (١٣).

والواقع كذلك أن الله هو الذي يحيي وهو ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ (١٤) ويسمي القرآن الموت في الدنيا، بالموتة الأولى، فأصحاب الجنة ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (١٥).

أي لا يموتون فيها أبدا، أما الموتة الأولى فقد وقعت في الدنيا وانتهى أمرها بخلاف الكفار الذين قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فلأنهم يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت (١٦).

ومن أحاديث الرسول في هذا الباب «أكثرنا من ذكر هادم اللذات» (١٧) يعني الموت، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول ﷺ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: يا رسول الله، أكرهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، قال «ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه» (١٨).

(١) الأحزاب: ١٦.

(٢) الجمعة: ٨.

(٣) السجدة: ١١.

(٤) الملك: ٢.

(٥) الدخان: ٥٦.

(٦) الأشعر: زبدة التفسير ص ٦٦٠.

(٧) رواه الترمذي.

(٨) رواه مسلم.

هل الموت هو نهاية المطاف بالنسبة للإنسان ؟ هل تنتهي حياة الإنسان بانتهاء حياته في الدنيا ؟ لقد ولد، ثم أصبح طفلاً، فشاباً، فكهلاً، فشيخاً، وفي أثناء هذه الحياة تزوج وأنجب الأطفال، وذاق حلو الحياة ومرها، فماذا يريد بعد ذلك ؟ هل يعقل أن ينسى أمر الإنسان بموته، وبذلك ينتهي كل شيء ؟

هذا الأمر لا يصدق أحد، فلا بد أن تكون حياة أخرى بعد هذه الحياة، يكون فيها الثواب للمحسن، والعقاب للمسيء، وعقيدة البعث هذه آمنت بها الشعوب البدائية، التي لم تبلغها الأديان السماوية، ففي قبورهم أواني وضعت قرب رأس الميت، الغرض منها أن يستعين بها عند قيامه من قبره، وقد أكدت الأديان عقيدة البعث، فالقرآن، مثلاً، أكد على هذه العقيدة، وخصص لها الكثير من آياته، وبرهن بها لا يدع مجالاً للشك وقوعها، ومعنى ذلك أن حياة الإنسان ستواصل بعد الموت، وستكون حياة أبدية، وصفها القرآن بأنها هي الحياة الكاملة ﴿وَلَيْكَ أَقْدَارُ الْآخِرَةِ لِيَمَى الْخَيَّاتُ لَوَ كَانُوا يَلْمُزُونَ﴾ ^(١) ونبه الأنبياء والصالحون أقوامهم إلى زيف الحياة الدنيا، وأنها لعب وهو، تفر الإنسان، وتدفعه إلى المهالك ﴿يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْفَكَارِ﴾ ^(٢).

ومن سار وراء الأنبياء، وعمل بما جاؤوا به، فقد فاز ونجح في الامتحان ﴿مَنْ عَمِلْ سَلَامَاتٍ يَنْصَرِفْ أَرَأَيْتُ هَؤُلَاءِ مَنْ يَلْعَبُتُهُ حَيَاتُهُ طَبِيعَةً﴾ ^(٣).
دعك مما يقوله المنكرون للبعث، والذين يرددون ما قاله الدهريون منذ أقدم العصور: أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا شيء بعد ذلك.

بعث الإنسان جسداً وروحاً

ولو تفتنوا لعلموا أن تطلع الإنسان إلى عالم آخر، غير هذا العالم، هو مطلب

(١) العنكبوت: ٦٤.

(٢) غافر: ٣٩.

(٣) النحل: ٦٧.

إنساني، وجد لدى الإنسان، منذ عرف لهذا الإنسان تاريخ وآثار وعمران، فهل يعود هذا التطلع إلى رغبته الأكيدة في تعويض دنياه بعالم آخر، لا يواجه فيه الإخفاق والنكبات والظلم؟

يرى بعض العلماء^(١) أن عقيدة الآخرة اخترعتها عقلية الإنسان الباحثة عن عالم آخر مليء بالأفراح^(٢) ويرى آخرون أن الدنيا التي نعيش فيها لا يلقى فيها الظالم جزاءه، كما أنها لا تخلو من تعسف وإجحاف وظلم الإنسان لأخيه الإنسان. «إن عالماً من هذا القبيل إعلان في حد ذاته عن أنه ناقص، وهذا النقص في ذاته يقتضي من يكمله»^(٣).

والرأي الثاني مستمد من القرآن الذي يؤكد أن عالم الآخرة يلي حاجة الإنسان في تصور عالم مريح، لا يلاقي فيه عناء أو مشقة بالنسبة للمؤمنين، ويعتبر عقيدة البعث منظومة جوهرية، ومحوراً أساسياً عليه تقوم العقيدة، ويغايه يختل الإيمان، وينخرم أساسه، فالإنسان - حسب القرآن - وجد في الدنيا ليعمل للآخرة، فالدنيا قطرة عبور ليوم البعث، والإنسان في حياته عابر سيل، غايته الآخرة، وهدفه يوم الحساب.

وبعث الناس بعد الموت قضية شائكة، حيرت الفلاسفة والمفكرين، ولم يتفقوا على أمر واضح في هذا الموضوع، ونذكر على سبيل المثال رأيين أحدهما قديم لبعض الفلاسفة، والآخر حديث، وهو للفيلسوف البريطاني روسل يرى بعض الفلاسفة أنه يوجب على العامة أن يعتقدوا في البعث بالروح والجسد معاً، لأن هذا الاعتقاد مما اتفقت عليه جميع الشرائع على التصريح به، ولكن الخاصة يعتقدون خلاف ذلك: أي أن المعاد يكون بالروح فقط، ويصل الأمر بأحد الفلاسفة في آخر المطاف إلى إنكار البعث بالروح والجسد معاً^(٤).

(١) وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى التراجم العربية لظفر الدين خان ط ٢ (د - م) ١٩٧٣ ص ٩١.

(٢) نفس المرجع ص ٩٧.

(٣) انظر يرحنا قمير: ابن رشد ط بيروت ١٩٥٣ ص ١٦ و٢.

وكان رومل أكثر صراحة عندما أكد أن لا حياة بعد الموت، يقول: والإنسان وليد عوامل ليست بذات أهداف، إن بدأه ونشؤه وأمانيه ومخاوفه وحبه وعقائده كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضي اتفاقي في نظام الذرة، والقبر ينهي حياة الإنسان، ولا تستطيع أية قوة إحياء مرة أخرى^(١).

ويرد القرآن على رومل وأضرابه في كثير من سورته وآياته، مبينا بصورة لا تدعو إلى الشك أن البعث أمر حتمي، وأنه آت لا ريب فيه، وأن إحياء الموتى وخروجهم من قبورهم قضية مسلمة في القرآن، ولا تحتاج إلى تأويل أولف ودوران، والقرآن يذكر صنفين من الناس تجاه البعث، صنف مؤمن به، ومصديق بما أخبرت به الأنبياء، وخاصة النبي الخاتم محمد ﷺ، وإما مكذب بالبعث ساخرا من وقوعه، وهازئا بالرسول الذين أخبروا عن الحياة بعد الموت، وهم الملاحدة والدهريون.

متى يقع البعث؟

متى يقع البعث؟ أمر لا يعلمه إلا الله وحده، فهو من أمور الغيب التي تفرد الله بعلمها، ولا يشاركه في هذا العلم أحد، قال تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنَا لِقَائِي إِلَّا هُوَ تَنَزَّلُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾^(٣).

فلحظة خروج الناس من قبورهم غيب استأثر الله بعلمه، إلا أن القرآن ذكر بعض العلامات عند اقتراب الساعة، منها خروج دابة تكلم الناس، وتخبرهم أن فلتا مؤمن

(١) ذكره وحيد الدين خان في المرجع المذكور ص ٤١.

(٢) الأعراف: ١٨٧.

(٣) النمل: ٦٥.

وفلانا كافر، روى مسلم عن ابن عمر أن الرسول ﷺ قال: «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى» قال تعالى:

﴿وَإِذْ أَوْفَعْنَا قَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَاهُمُ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾^(١)

ومن علامات اقتراب الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم مخلوقات لا يعرف كنهم إلا الله، أو يعرف كيفيتهم وكيفية الدابة من يحضر ظهور هذين العلامتين، وتبدأ الساعة فجأة، وفي سرعة فائقة، قال تعالى ذكره:

— ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَئِئَتْ سُبُّهَا السَّاعَةُ بَفْئَةٍ﴾^(٢).

— ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٣).

— ﴿مَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٤).

وتقع في لحظات، شبهها القرآن بلمح البصر، أو أقرب، ولمح البصر هو إغماض العين وفتحها، دلالة على سرعة وقوعها، فالله قادر على كل شيء، إذ يقول للشيء: كن فيكون، قال تعالى:

— ﴿وَلَوْ عِيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُنشِئُ السَّاعَةَ إِلَّا كَنَفْخِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٥).

وقد ورد في الحديث الصحيح علامات لم يرد ذكرها في القرآن. منها أنه يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنى، ويقل الرجال ويكثر النساء، وتندر الأمانة، وتضطرب موازين المجتمع، فيرتفع المنخفض، وينزل العالي، ثم يكون ظهور الدجال، ونزول عيسى ناصر الشريعة خاتم الرسل محمد ﷺ^(٦)

(١) النمل: ٨٢.

(٢) الأنعام: ٣١.

(٣) يوسف: ١٠٧.

(٤) الزخرف: ٦٦.

(٥) النحل: ٧٧.

(٦) ذكره علي الطنطاوي: تعريف عام بدين الإسلام ط ١٠ مؤسسة الرسالة ١٤٩١ / ١٩٨١ ص ١٢٣.

ويمكن بنا قبل الدخول في خضم هذا الموضوع، التعرض ولو بإيجاز للمعجم الخاص بالبعث، ونشير منذ البدء إلى ثراء هذا المعجم، وامتداده في كامل سور القرآن تقريباً، لأن قضية البعث محورية وجوهرية في المنظومة العقدية لدين الإسلام.

وللبعث في القرآن أسماء كثيرة منها يوم القيامة، وتوجد سورة تحمل هذا الاسم، والآخرة والحاقة (اسم سورة) والساعة والواقعة (اسم سورة) والصاخة والقارعة (اسم سورة) والحشر (اسم سورة) والتغابن، ويوم الخروج، هذا بالإضافة إلى مثل هذه الأفعال بجميع صيغها ومشتقاتها: حشر وخرج وعاد ورجع وبعث وغيرها مما يطول ذكره.

يتناول القرآن مسألة البعث بطرق مختلفة، حسب أصناف المخاطبين، فإن آمنوا بما جاءت به الرسل، وما جاء في كتبهم من أن البعث قضية مسلمة، ولا يصح إيمان المرء بدونها جاءت الآيات مقررّة ومؤكدة سهولة البعث ووقوعه، وقد يتلطف بعض المؤمنين، وهم من الرسل (إبراهيم وعزير) فيطلبون من الله أن يريهم بالمشاهدة العينية كيف يحيي الله الموتى، وفي مجموعة أخرى من الآيات يسفه عقول المشركين والمكذّبين بالبعث، مبيّناً لهم بالحجة والدليل أن البعث أمر قائم لا محالة، وأن من ينكر وقوعه لا يلوم إلا نفسه، وستناول هذه المجموعات من الآيات الخاصة بالبعث فيما بعد، ونعني بالبعث لحظة خروج الناس من قبورهم بأجسامهم وأرواحهم كما كانوا في الدنيا، أما الحساب، ووقوف الناس في المحشر، يتظنون حكم الله فيهم، ودخول البعض منهم إلى الجنة والبعض الآخر إلى النار، فتلك مرحلة أخرى، تستحق موضوعاً خاصاً بها.

البعث أمر ميسور على الله

هذا الموضوع الخطير الذي حير العقل البشري، ويصل فيه أساس الفكر إلى

حل مقنع يتحدث عنه القرآن، وكأنه أمر واقعي، بل أشد واقعية وأكثر سهولة من أي أمر آخر، وهو أهون على الله من خلقنا في الحياة الدنيا، وتبين سهولة البعث من خلال هذه الآيات التي تتعرض للبعث، وكأنه أمر طبيعي، وهذا حق، فאלله لا يعجزه شيء، فإذا تعلقت إرادته بشيء يقول له كن فيكون، وفيها يلي بعض الآيات التي نخبرنا عن الموتى لحظة خروجهم من قبورهم:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾﴾ قَالُوا إِنَّا بَنَاءٌ مِّنْ عَصَا مَرْقَدًا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾﴾ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صِحَافٌ وَحِيدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِجَمِيعٍ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾﴾ .

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَرَوْنَهَا كَأَنَّهِمْ إِلَى نُصُوبٍ يُوفُونَ ﴿٥٤﴾﴾ .

﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾﴾ .

﴿يَوْمَ يَسْعَوْنَ الصَّيْبَةُ بِأَلْحَىٰ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ﴿٥٦﴾﴾ .

﴿يَوْمَ هُمْ بَبْرُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ وَهْنُهُمْ شَيْءٌ ﴿٥٧﴾﴾ .

ومما جعل هذا الموضوع ميسورا أمره لجوء القرآن إلى التشبيه والتمثيل، إذ يلجأ في آياته الخاصة بالحديث عن البعث والقيامة إلى تمثيل شيء بشيء، وصورة بصورة، والقرآن مليء بهذا التصوير والتمثيل والمقارنة بين أمرين، يظنهما المكذبون متباعين، كما سنرى، ونبدأ برد القرآن على منكري إحياء الموتى وضرره للأمثال اللرد على هؤلاء الجاحدين والمنكرين.

(١) يس: ٥١ - ٥٣.

(٢) المعارج: ٤٣.

(٣) أي الأرض.

(٤) طه: ٥٥.

(٥) ق: ٤٢.

(٦) غافر: ١٦.

المنكرون للبعث والرد عليهم

يذكر الواحددي في كتابه أسباب النزول أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل - أي بال - ففته بين يديه، وقال : يا محمد يبعث الله هذا بعدما رم، أي أصبح رميا باليا؟ فقال: نعم يبعث الله هذا، ويميتك ثم يحييك، ثم يدخلك نار جهنم فترت هذه الآية^(١) :

﴿وَمَرْبِّ لَنَا مَثَلًا وَنَبِيٍّ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْوَيْلَ وَمَنْ رَمِيَتْ^(٢)﴾ .

واضح أن أبي بن خلف ينكر إحياء الموتى، كأغلب المشركين في الجزيرة العربية، وعامة المكذبين بالبعث في كل العصور، وقد نزل القرآن ليفند هذه الظاهرة، وبطلها بالتمثيل بالتصوير، ليبين قدرة الله على الإحياء، وجمع ما تفرق من أجزاء جسم الإنسان في التراب، أو في البحر، أو في بطون الحيوانات، أو أكلته النار، فتحول إلى رماد، هذا الجمع يصعب على العقل البشري أن يقبله أو يصدق.

وقد وقف عددي بن ربيعة هو الآخر موقف المكذب لإحياء الموتى، فقد أتى النبي ﷺ، فقال: حدثني عن يوم القيامة متى يكون؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي ﷺ بأمر البعث، وأنه واقع لا محالة، فقال عددي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد، ولم أؤمن به، أو يجمع الله العظام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية:

﴿أَتَيْسَبُّ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ^(٣) بَلْ قَلِيلٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يُسْمَى بِنَامِهِ^(٤)﴾ .

فعدي حكم عقله، ولم يحكم قلبه، والعقل إن حكمناه في هذه المسألة، وفي مسائل الغيب بصفة عامة، لا يصل إلى نتيجة تذكر، وقد سمعت وأنا صغير، قول أحد الجيران، كما قال عددي: من ذهب إلى القبر وعاد منه بخبر، فنحن نموت،

(١) الواحددي: أسباب نزول القرآن تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول ط بيروت ١٤١١ / ١٩٩١ ص ٣٩٩ وانظر البرطي: لباب النقول في أسباب التزول ط تونس ١٤٠١ / ١٩٨١ .

(٢) يس: ٧٨ .

(٣) القيامة: ٤٠ ، ٣ .

وبموتنا ينتهي كل شيء، وهذا هو ما يقوله الدهريون، كما يقول عنهم القرآن:

﴿وَقَالُوا مَا فِي الْأَحْيَاءِ أَلْذَا بَتُمْوتُوا وَنَحْنُ بِمَا نَبْهِكُمْ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ لَا يَظُنُونَ﴾^(١)

فالحياة الدنيا هي وحدها التي يعيش فيها الدهريون، وليس وراء ذلك شيء، وقد اعترفوا بسطوة الدهر وجبروته، وعقب القرآن على رأيهم، بأنهم ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة، وغاية ما عندهم هو الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وسيكون موقف المكذبين بالبعث محور اهتمام كثير من آيات القرآن التي تعيد وتكرر نفس المعنى، ولكن بالفاظ مختلفة، على عادة القرآن في التكرار، مع تذييلها بالرد على المكذبين. فهم يتعجبون أن يبعث الله رسولا من البشر، وأعجب من ذلك أن يبعثهم عن خروج الناس من قبورهم أحياء كما كانوا في الدنيا، بعد أن فئت أجسامهم، واختلطت بالتراب، ولم يبق لها من أثر، هذا أمر لا تصدقه العقول، قال تعالى على لسان المكذبين بالبعث والنشور: ﴿أَوَدَايْنَا وَكُنَّا زُرَابًا دَلَّكَ رَجْعَ بَعِيدٍ﴾^(٢)

فكيف يمكن لأجزاء الجسم التي تتفرق في التراب، وتتحلل فيه، وتصبح جزءا منه أن تتجمع بعد ذلك، فيتكون منها الجسم ثم تبعث فيه الروح، كما كان في الحياة الدنيا، هذا غير ممكن عقلا ﴿دَلَّكَ رَجْعَ بَعِيدٍ﴾ أي إعادة غير ممكنة التحقيق، وغير قابلة للتصديق.

ثم يقسمون، ويبالغون في القسم تأكيداً منهم على أن البعث والإحياء مستحيل، وأن الله لا يبعث الموتى من قبورهم، فقد ماتوا وانتهى أمرهم، ولا يمكن لأية قوة - كما قال الفيلسوف البريطاني روسل - أن توقظهم من رقدتهم الأبدية: ﴿وَأَنسُوا بِأَنَّهُمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَرَعْنَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣)

(١) الجاثية: ٢٤.

(٢) ق: ٣.

(٣) النحل: ٣٨.

رد القرآن مؤكداً على أن البعث والإحياء ﴿وَعَدًا عَلَبَّوْحًا﴾ أي لا يتخلف عن وعده، وهو أمر يسير عليه، وأهون عليه من الخلق الأول، فقد كان الإنسان نطفة ثم خلقة ثم مضغة ثم سواء إنساناً.

وكعادة كفار قريش، ومن كان على شاكلتهم، رموا الرسول بالسكر والسحرة، لأنه ينشر بين الناس مثل هذه العقيدة، التي تقول بالبعث بعد الموت، فالبعث باطل كبطلان السحر، وهذيان كهذيان الساحر والمسعود ﴿وَلَيْتَ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ تُنْفِثُونَ مِنَ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (١).

ويتوالى الإنكار من قبل المشركين، ويتوالى رد القرآن على المنكرين في لهجة لا تخلو من حسم وجزم، بأن البعث آت لا محالة ﴿لَوْ أَنَّا زُنَّاعًا وَنَحْنُ نَذِيرُونَ لَأَمْلَأَنَّ السَّمَاءَ مِنَ الْآفَافِ (١٣) قُلْ نَمَّ وَأَنْتُمْ نَذِيرُونَ (١٤) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٢).

في الآية الأولى والثانية سخرية من الرسول الذي يقول للمنكرين ببعث أجسادهم وأجساد آبائهم، وكانوا يطلبون منه أن يحجي آباءهم وأجدادهم، إن كان نبياً حقاً كما يقول، وفي بقية الآيات رد عليهم القرآن ساخراً ومحتفراً، كما سخروا هم من الرسول ﴿قُلْ نَمَّ وَأَنْتُمْ نَذِيرُونَ﴾ أي صاغرون خاضعون أذلاء، ثم انتقل القرآن إلى كيفية البعث والنشور، مبيناً أن المسألة سهلة بالنسبة إلى قدرة الله، عندما يعن له أن يقول للشيء كن فيكون ﴿فَأَنبَأَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ بهذه الزجرة يبدأ البعث، وهي صيحة واحدة من إسرافيل ينفخها في الصور ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ وسيرون بأب أعينهم ما يفعل بهم.

وتتم مجموعة من الآيات بالاستدلال على وقوع البعث، وقد اعتمد في هذا الاستدلال على التمثيل والقياس، فقد قاس النشأة الثانية (البعث) على النشأة

(١) الرعد: ٧.

(٢) الصافات: ١٦، ١٧. وانظر مثل هذه الآيات الواقعة: ٤٧ - ٥٠ والنمل: ٦٧ - ٦٨ والحج: ٧ والنحل: ٢٠، ٢١ والزمر: ٦٦ وهو ٧٠ والإسراء: ٤٩ وغيرها كثير.

الأولى (الحياة الدنيا) مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ^(١) وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ النَّفْسَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ^(٢).

فالنشأة الأولى ابتدأها الله، وخلقها من ماء مهين، ثم ينشئ النشأة الثانية بالاعتماد على ما بدأه أولاً، وذلك بإعادة الأرواح إلى الأجساد، فالنشأة الأولى بدأت بنطفة - كما رأينا في مقدمة هذا البحث - وقبل ذلك لم يكن شيئاً، وتؤكد الآية التالية على سهولة البعث، بالمقارنة مع خلق الإنسان في الدنيا، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ^(٣).

فجسم الإنسان قد حدد في الدنيا، واتضحت معالمة، فإن مات يبقى التخطيط العام لهيكل الجسم بلا روح، ثم يوم القيامة يبعث هذا الجسم، وتبعث فيه الروح من جديد، كما كان في الدنيا، ويحاسب على أعماله بذلك الجسم الذي كان في الدنيا، وقد وعد الله بالنشأة الآخرة، أو بالبعث في الكثير من الآيات، وأن وعده سيتحقق لا محالة، منها قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ^(٤) وكذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ^(٥).

خلق الإنسان في الدنيا (بدوه) ثم بعثه في الآخرة (إعادته) أمر حتمي، والقرآن يكرر ويلح على هذا القانون الإلهي في كثير من السور، وعندما يخاطب المؤمنين بورد مسألة البعث مورد الإعلام والإخبار، مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَمَنْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَا كُنتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ^(٦) وقوله: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ

(١) يس: ٧٩.

(٢) العنكبوت: ٢٠.

(٣) الروم: ٢٧.

(٤) الأنبياء: ١٠٤.

(٥) الروم: ١١.

(٦) البقرة: ٥٦.

في الْقَبْرِ ﴿١﴾ وكذلك قوله: ﴿وَرَأَى النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْرُجُونَ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٢).

فالخطاب في هذه الآيات وغيرها هادئ لأنه موجه إلى المؤمنين بالبعث والمطمئنين إلى وقوعه، فجاءت الآيات مخبرة ومؤكدة للمؤمنين، الذين اختاروا الإيمان، وتجنبوا الظن والتكذيب وصدقوا الأنبياء الذين أخبروا الناس بأن البعث والقيامة أمر لا ريب فيه.

مقارنة بين عملية إخراج النبات وإخراج الموتى من قبورهم طرحت في صدر الآية الخامسة من سورة الحج إشكالية البعث والنشور، وجاءت هذه الإشكالية في قالب تركيب شرطي، ثم مرت إلى المثل المحسوس، وهو خلق الإنسان وإيجاده، وقارنته بالنبات، عند نزول المطر على بذوره، وقررت أن الله هو الموجود الباقي، وأنه يحيي الموتى، كما أحيا الأرض الهامدة، وبرز منها مختلف النبات بأشكاله وألوانه التي تدخل البهجة إلى النفس.

وهكذا يلجأ القرآن إلى تقريب صورة البعث إلى الأذهان عن طريق ضرب الأمثلة المحسوسة التي تشاهد كل يوم، مما جعل الحديث عن البعث أمراً عادياً، وساعد على ذلك منهجية القرآن في الانتقال من عالم الشهادة (خلق الإنسان في الدنيا) إلى عالم الغيب.

ويؤكد القرآن في كثير من الآيات على ظاهرة الأنبات، ويقارنها بالبعث وإحياء الموت عن طريق قياس الغائب على الشاهد، ولكن العبارة تختلف من آية إلى أخرى، ومن سياق إلى آخر من مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ مَّيِّتِهِ أَنْكَرَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ أَلْيَقَ أَحْيَاهَا لَمَنَى السَّوْدَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣).

وعني (بخاشعة) أي قاحلة يابسة، وهو معنى هامة الواردة في سورة الحج

(١) الحج: ٧.

(٢)

(٣) فصلت: ٣٩.

(الآية: ٥) أي أنها تنتظر المنفر، حتى تصبح تلك النباتات بارزة بالفعل، ثم يقارن الله بين قدرته على الإنبات وقدرته على إحياء الموتى ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ﴾ ونجد آيات أخرى تهتم بما يرى ويلمس، من خلق الله للسماء والأرض والجبال والنبات، يقول تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا خَلَعَ عَلَيْهُمُ ثِيَابُ الدُّخَانِ رَوْنًا لِلْأَفْئِدَةِ وَآجِنًا لِّبُيُوتِهِمْ ظِلًّا إِنَّهُمْ صَانِعُونَ لَهُمْ أَعْيُنَ عَوَالِقٍ﴾ ﴿١١﴾

يذيل الآيات، السابقة بالإشارة السريعة ﴿كَذَلِكَ لَمُخْرِجٍ﴾ أي أن الخروج من القبور يوم القيامة أمر سهل بالنسبة إليه، فهو قد خلق السماء خلقا يدل على قدرة الله، وإحكام صنعه، وخلق الأرض، وما فوقها من جبال راسيات، وما أنشأ في هذه الأرض من أشكال مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، ووفر له الماء والأملاح المعدنية، فإن شأنه هذا الخلق وغيره، فهل يعجز عن إحياء الموتى الذي يشبه إحياء النبات في الأرض القاحنة، فكما أن الله قادر على إحياء الأرض الميتة، فهو قادر كذلك على إخراج الموتى من قبورهم، ومن هذا القبيل هذه الآية: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَحْتَ بَنَاتٍ بِدَى رَحْمَةٍ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ حَبَابُ الْمَوْتِ لَآتِيَهُ لَكُم مِّنَ الْمَاءِ فَأَخْرِجَنَاهُ مِنْ ذُرَاهِ كَذَلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتِ لَكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ ﴿١٢﴾

تبرز هذه الآية النعم التي أسبغها الله على عباده، ومن أهمها الماء، وما ينتج عنه من ثمار مختلفة الألوان والطعوم، ولكن الذي يهم هو التشبيه ﴿كَذَلِكَ﴾ يخرج الموتى أي أن إخراج الموتى من القبور يوم الحشر مشابه لإخراج الثمار، فإذا كان الله قادرا على إخراج الثمار على تلك الصورة، فما الذي يعجزه عن إحياء الموتى، وبعثهم من قبورهم يوم الخروج.

هكذا تلمس هذا الاقتران بين الواقع والمشاهد وبين الجرد والغيبى، حتى ليتحول المجرد أي الغيبى إلى واقع بقر الإنسان بسهولة، وإمكانية وقوعه.

(١) ق: ٩٠ - ١١.

(٢) الأعراف: ٥٧.

وقد ألح القرآن على هذه الثنائية (المشاهد والغيبى أو المحسوس والمجرد) في بعض الآيات الأخرى مثل قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝﴾ (١) .

ولئن كان النبات وبروزه فوق الأرض، بعد إن لم يكن، يشبه عملية خروج الموتى من قبورهم، فإن المشبه والمشبه به يمتزجان في بعض الآيات، ويصبح خروج النبات وخروج الموتى شيئا واحدا، كما في سورة نوح: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُبْدِلُكُمْ فِيهَا وَنَحْرُجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝﴾ (٢) .

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝﴾ (أنبتكم من الأرض نباتا) أي أوجدكم من عناصرها، كما يوجد النبات، وتعني أيضا أنشأكم من تراب، وهو المعنى الذي يشير إليه البيضاوي عندما يقول: أنشأكم منها، فاستعير الإنبات للإنشاء، لأنه أدل على الحدوث والتكون من الأرض، وأصله أنبتكم إنباتا فنبت نباتا، فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية (٣) .

﴿ثُمَّ يُبْدِلُكُمْ فِيهَا وَنَحْرُجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝﴾ وقد أكد بالمفعول المطلق للرد على المنكرين للبعث، وقد يكون معناه إخراجا خاصا لغرابته، وقد رأى البيضاوي أن هذا التأكيد دلالة على أن الإعادة محققة، وأنها تكون لا محالة (٤) .

وتتكرر عملية إحياء النبات، ومقارنتها بإحياء الموتى في القرآن باستمرار، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ مَحَابَا فَثَقَّتْهُ إِلَىٰ بَلْوٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

(١) الروم: ١٩، ٢٠.

(٢) نوح: ١٧، ١٨.

(٣) تفسير البيضاوي ط ٢ القاهرة ١٩٢٥ ص ٧٦٢.

(٤) نفس المصدر.

مَوْتَهَا كَذَلِكَ الْفُتُورُ ﴿١١﴾ .

وإذا ذكرت الرياح وبيان دورها في نزول الغيث، وإحياء الأرض بعد موتها، فلا بد عادة أن يذكر يوم الخروج الأكبر: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاذَلًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَفْسِكُوا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ غَمْرِ إِلَّا أُنْفِثَ عَلَيْهِ سَحَابٌ فَأَنْزَلْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ مَاءً ثَقِيلًا ﴿٣٣﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ فَحْمُهُ وَنُثِثُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ ﴿٣٤﴾﴾ (١) وكذلك: ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْمَعُهُ كَيْفَ يَشَاءُ فَإِنَّهُ يَفْزِقُ الْوَدْقَ يَفْرُجٌ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِنَّمَا أَصَابَ بَعْضَهُ مِنْ بُرْقَانِهِ فَغَرِثَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَتَفَلَّحَ لَكُلِّ شَيْءٍ غَرَوَاتٍ بِهَدْمِهِ إِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بَالِغٌ فِي أَعْيَانِهِ ﴿٣٥﴾﴾ (٢) من قبل أن يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِيكَ ﴿٣٦﴾ فَأَنْظِرْ إِلَى مَا تَأْتِي رَحْمَتُ أَهْلِ كَيْفَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجَائِ الْمَوْفَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٧﴾﴾ (٣) .

وقد يذكر إحياء موات الأرض، ولا يذكر إحياء الموتى، ولكن هذا الإحياء يفهم من سياق الآية كقوله تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ مَاءٍ مَائِتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١﴾ وَلَنُثَلِّفَ لَلْأَيْلِ وَالْهَارِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ يَدَيِّ فَلَتًا بِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضَرِّبُ الرِّيحُ مَائِتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢﴾﴾ (٤) أي يوقنون بالبعث، وعقولهم توقن بوقوعه .

إن أمثلة القرآن التي يراد بها تقريب بعث الأجساد يوم القيامة إلى الأذهان لا تقتصر على خلق الإنسان أولاً، أو مقارنته بإحياء النبات، ولكنها تتعدى إلى ما هو أكبر من ذلك وأعظم، كخلق السماوات والكواكب التي لا حد لشاعتها، ولا يوجد أهم منها في مخلوقات الله، لتأمل في هذه الآية: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ خَلْقِهِنَّ بِغَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾﴾ (٥) بدئت هذه الآية باستفهام إنكاري، أي ينكر على المكذبين بالبعث اعتقادهم أن الله غير قادر على إحياء الموتى، وفيها مثال مشاهد يرى بالعين المجردة، ويصدق

(١) فاطر: ٩.

(٢) الحجر: ٢٢، ٢٣.

(٣) الروم: ٤٨ - ٥٠.

(٤) الجاثية: ٤، ٥.

(٥) الأحقاف: ٣٣.

العقل، ولهذا يدعو أول الآية إلى التفكير والتدبر في خلق السماوات من عدم، وهذا التفكير «من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل القدرة على ما هو دون ذلك من إحياء الأموات»^(١).

ونجد في سورة أخرى الجمع بين خلق السماوات والأرض من جهة، وإنبات النبات من جهة أخرى، ثم يستتج القرآن من ذلك إحياء الموتى للمشابهة الموجودة بين قدرته تعالى المطلقة على خلق السماوات والأرض، والمائلة بين إحيائه للنبات بعد سقيه، وإخراج الموتى من قبورهم أحياء، وهي النتيجة التي يريد أن يصل إليها القرآن، ويريد إثباتها من كلا المثالين، فقد جاء في سورة الزخرف قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ أَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرَنَا بَوَاهُ ۖ بَلَدَهُ نَبْتًا كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَ ۝﴾^(٢).

﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَ﴾ أي تبعثون من قبوركم أحياء، وكأن هذه النتيجة هي المقصودة، لأن المخاطبين، وهم كفار قريش وغيرهم، يعلمون أن خلق السماوات والأرض ونزول المطر كلها من خلق الله، ولكن البعث هو محل الشك والارتباب والتكذيب لدى بعض الناس.

لقد نوع القرآن الاستدلال على البعث بشتى الطرق، كما رأينا، ومنها أيضا الاستدلال على البعث وإحياء الموتى المستمد من الواقع التاريخي المعيش، فقد تم إحياء الموتى أمام أعين الناس في العهود القديمة، وتواتر الحديث عن هذه الظاهرة في الكتب المنزلة ومنها القرآن، منها قتيل اليهود الذي أحياه الله ليقول من قتله في سورة البقرة^(٣) ومنها عزيز أماته الله ثم أحياه هو وحماره^(٤) ونومة أصحاب

(١) الطاهر بن عاشور: التحرير والتويرج ٢٦ ص ٦٣.

(٢) الزخرف: ٩ - ١١.

(٣) انظر من الآية ٦٧: حتى ٧٣.

(٤) البقرة: ٢٥٩.

الكهف التي دامت ثلاثة قرون بالتقويم الشمسي، وازدادوا تسعا بالتقويم القمري^(١) ومشاهدة إبراهيم عليه السلام لإحياء الموتى ليطمئن قلبه^(٢).

هكذا تسنى للقرآن أن يحول هذه الظاهرة التي استعصت على العقول من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وأصبحت لدى المسلمين من المعلوم من الدين بالضرورة، وكان موقف القرآن من منكري البعث هو التأييد والتقريع، فللمكذبين أن يستبعدوا إحياء الموتى، ولهم الحرية المطلقة في التكذيب بالمعاد جسدا وروحا، ولهم أن يتحملوا بعد ذلك تبعات هذا التكذيب، وما يترتب عنه من مسؤولية، فإذا خرجوا من أجداثهم مرعين، وكانوا يظنون أنهم كانوا نياما، يظنون إلى ما كانوا فيه من موت عندها يصرخون: ﴿قَالُوا إِنَّا لَمِنَ الْبَاقِينَ﴾^(٣).

يقولون ذلك في تحسر، بعد أن شاهدوا أهوال يوم القيامة، وتبين لهم أنهم كانوا على ضلال، وكانوا يتصورون أن كل ما قضوه في القبور، كان كرقدة النائم، أعني مدة وجيزة ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾^(٤) أي هذا ما قاله الله لكم على لسان رسله، ولم تصدقوهم، ويجابون كذلك من قبل العلماء، وبعض الملائكة: إنكم لبستم كما قدر الله وقضى إلى هذا اليوم - وهو يوم البعث - وكنتم لا تصدقون، بل تستعجلونه عنادا وتكذيبا وسخرية: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْآخِرَةِ هُمْ كَذَّابُونَ﴾^(٥).

لقد كان المكذبون والمبطلون يظنون ظن السوء، إذ كانوا يعتقدون أن لا بعث، ولا إحياء بعد الموت ﴿وَأَنَّهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾^(٦).

(١) قال تعالى: ﴿وَلِكَيْتُوبَ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (الكهف: ٢٥).

(٢) البقرة: ١٦٠.

(٣) يس: ٥٢.

(٤) الروم: ٥٦.

(٥) الجن: ٧.

ويواجهون ربهم، فينكر عليهم كفرهم به، وتكذيبهم لأنبيائه الذين أكدوا لهم أن البعث آت لا ريب فيه، وتلخص الآية التالية الأطوار التي يمر بها الإنسان في الدنيا والآخرة، فقد كان الناس معدومين، ثم خلقهم في بطون أمهاتهم، ونفخ فيهم الروح، ثم أماتهم عند انقضاء أجلهم في الدنيا، ثم يحييهم يوم القيامة، ثم يحشرون إليه للموقف والحساب، فيجازيهم على أعمالهم، ويتوجه إلى المكذبين ملك كريم قائلاً: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَنًا فَأَخْبَعْنَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(١).

وتكشف لهم الحقيقة، فيطلبون العودة إلى الدنيا، ليعملوا بما أمرهم به الله، على أن رسله، ويتلافوا ما وقعوا فيه من شر مستطير: ﴿قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا آتَيْنِ وَلَحْيَتَنَا آتْنَيْنِ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ﴾^(٢).
ولكن هيهات لقد فات الأوان، وانتهى كل شيء.

والحمد لله أولاً وأخيراً

ذو الحجة ١٤٢٢ / محرم ١٤٢٣ -

فيفري / مارس ٢٠٠٢

(١) البقرة: ٢٨

(٢) غافر: ١١

فهرس المحتوى

٣	تمهيد
٤	الأرض ملك للإنسان
٧	خلق الإنسان الأول من طين
١١	خلق الإنسان من ماء مهين
١٣	نظرية داروين
١٦	خلق الإنسان في الأرحام وأطواره
٢٥	الفصل الأول الرأس
٣٠	الشعر
٣٢	الناصية
٣٢	الجهة
٣٣	الجبين
٣٤	الوجه
٣٧	الأذن
٤٢	العين
٥٧	الأنف
٥٨	الفم
٥٩	الشفتان
٥٩	الأسنان
٦٠	الحنجرة أو الحلقوم
٦٠	اللسان
٦٩	الوريد

العنق	٧٠
الجيد	٧١
الفصل الثاني: الذراع	٧٣
الصدر	٧٥
القلب	٧٥
البطن	٩٤
الظهر	٩٨
الجنوب	١٠١
الرحم	١٠٢
الفرج	١٠٣
المني	١٠٥
الدبر	١٠٧
الفصل الثالث : الأطراف أو اليدين والرجلان	١٠٩
اليدين	١١١
الكف	١٢٠
الأصابع	١٢٢
البنان	١٢٣
الأنامل	١٢٤
الذراع	١٢٥
المرفق	١٢٥
العضد	١٢٧
الرجل	١٢٧
الساق	١٢٩

١٣١	القدم
١٣٢	الكعبان
١٣٢	العقب
١٣٥	النوم
١٣٦	الرؤيا والنام
١٤٣	الفصل الرابع: النفس
١٤٧	خلق النفس
١٤٨	قيمة النفس عند الله
١٤٩	الوسع والكسب
١٥٠	النفس صندوق مغلق
١٥٣	النفس المؤمنة
١٥٥	النفس العاقلة
١٥٩	النفس الظالمة
١٦٥	الخسران المبين
١٦٩	الفصل الخامس: الموت
١٧٣	بعث الإنسان جسدا وروحا
١٧٥	متى يقع البعث؟
١٧٧	البعث ميور على الله
١٧٩	المنكرون للبعث والرد عليهم
١٩٠	الفهرس

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com